禮記集說 第九

雜記上下
喪大記

禮記集說大全卷之十九

雜記上第二十 嚴陵方氏曰此篇雜以記喪為主下篇又兼言三患五恥觀蜡取盜之類則其事不一故以雜名篇猶之易有說卦序卦而有雜卦莊子有內篇而有雜篇也

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘去聲車之左轂以其綏而追反又復

【註】館謂主國有司所授館舍也復招魂復魄也如於其國其禮如在本國也道道路也乘車其所自乘之車也在家則升屋之東榮車向南則左在東也綏讀為緌緌旄旗之旄也去其旒而用之耳凡五等諸侯之復人數視命數今轂上狹止容一人【疏】山陰陸氏曰綏旄也以其旄復旄北方之物也死無手不之號而復之則其旗宜以死者所首之方而已

其輤千見反有裧尺占反緇布裳帷素錦以為屋而行

【註】輤載柩之車上覆飾也輤象宮室旧說輤用染赤色以蒨而名裧者輤之四旁所垂下者緇布裳帷者輤下棺外用緇色之布為裳帷以圍繞棺也素錦以為屋者用素錦為小帳如屋以覆棺之上設此飾乃行也【疏】廬陵胡氏曰裳用緇則輤與裧皆赤也以玄纁對耳鄭謂輤如蒨旆之蒨取蒨赤也竊案大夫以白布為輤豈亦曰染赤得名乎柩車飾經惟此

一文則知赤大斂前車飾亦然

至於廟門不毀牆遂入適所殯唯輤爲說於廟門外

【註】廟門殯宮之門也不毀牆謂不折去裳帷也所殯在兩楹間睆輤於門外者既入宮室則不必象宮之輤也故睆之

大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家大夫以布爲輤而行至於家而說輤載以輲車入自門至於阼階下而說車舉自阼階升適所殯

【註】布輤以白布爲輤也輲讀爲輇音專與輇同說文有輻曰輪無輻曰輇有輻者則用木以爲輻也無輻者合大木爲之也大夫初死及至家皆用輇車載之今至家而睆去輤則惟尸在輇車上耳故云載以輇車凡死於外者尸入自門升自阼階柩則入自闕升自西階周礼殯則於西階之上惟死於外者殯當兩楹之中蓋不忍遠之也【諺】庐陵胡氏曰綏亦如字大夫無爲屋之文則是素錦帳同諸侯矣

士輤葦席以爲屋蒲席以爲裳帷

【諺】士卑故質畧如此【諺】嚴陵方氏曰大夫以布爲輤則諸侯用帛可知士以葦席爲屋則不得用素錦矣蒲席爲裳則不

得用緇布矣此皆畧殺之別也

凡訃於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死

註君夫人訃不曰薨而曰不祿告他国謙辭也敢告於執事者以事不敢直指君身也疏山陰陸氏曰諸侯同盟則訃不同盟盖不訃也不言死不卒其君也曲礼云壽者曰卒短折曰不祿君雖壽考猶以不祿赴臣子之意也夫人曰寡小君不祿左傳曰君氏卒葬子也不赴于諸侯不反哭于寢不祔于姑故不曰薨

大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使其實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使其實

註適者謂同国大夫位命相敵外私在他国而私有恩好者也宲讀為至言為訃而至此

士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死

註 士卑故其辭降於大夫

大夫次於公館以終喪士練而歸士次於公館大夫居廬士居堊室

註 此言君喪則大夫居喪之次在公館之中終喪乃得還家若邑宰之士至小祥得還其所治之邑其朝廷之士亦留次公館以待終喪廬在中門外東壁倚木為之故云倚廬堊室在中門外屋下壘墼為之不塗墍 ○ 劉氏曰鄭云居堊室亦謂邑宰也朝士亦居廬蓋斬衰之喪居廬旣練居堊室朝士大夫皆斬衰未練時皆當居廬也 ○ 山陰陸氏曰此言士次於公館則大夫居廬士居堊室即言大夫次於公館以終喪士練而歸大夫居廬士居堊室嫌士縛而歸猶居堊室廬非久次者也以言待盡於此

大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服

註 石梁王氏曰父母喪自天子達周人重爵施於尊親乃異其服非也周公制礼時恐其弊未至此

士爲(去声)其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服大夫之適(的)子服大夫之服

註 大夫適子雖未爲士亦得服大夫之服則爲士而服大夫服可知矣今此所言士是大夫之庶子爲士者也庶子卑故不敢服尊者之服所以止如士服也孟子言斉疏之服自天子達而此經之文若此蓋大夫喪礼亡不得聞其說之詳矣

註 山陵方氏曰生者貴而死者賤則其服從死者嫌於臨之故也生者賤而死者貴則其報从生者嫌若僭之故也

大夫之庶子爲大夫則爲(去声)其父母服大夫服其位與未爲大夫者齒

註 大夫庶子若爲大夫可以大夫之喪服喪其親然其行位之处則與適子之未爲大夫者相齒列 ○ 疏曰此庶子雖爲大夫其年雖長於適子猶在適子下使適子爲主也 註 山陵方氏曰大夫之適子雖爲士服大夫之服而不嫌於重者適故也至於庶子身爲大夫雖服大夫之服以喪其親然其位猶與未爲大夫者齒蓋長幼之序不可以貴賤序故也

士之子爲大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則爲(去声)

之置後ㅣ니라

註 石梁王氏曰此最無義理充其說則是子爵高父母遂不能子之舜可臣瞽瞍皆齊東野人語也

大夫卜宅與葬日애 有司麻衣布衰ㅣ오 布帶오 因喪屨緇布冠不蕤ᄒᆞ고 而追反 占者ᄂᆞᆫ 皮弁이니라

註 卜宅卜葬地也有司治卜事之人也麻衣白布深衣也布衰者以三升半布爲衰長六寸廣四寸綴於深衣前當胷之上布帶以布爲帶也因喪屨因喪服之繩屨也蕤纓緌同古者緇布冠無緌後代加蕤故此明言之也有司爲卜故用半吉半凶之服占者卜龜之人也尊於有司故皮弁其服彌吉也皮弁者於天子則爲視朝之服諸侯大夫士則爲視朔之服也

如筮則史練冠長衣以筮ᄒᆞ고 占者ᄂᆞᆫ 朝服이니라

註 筮史筮人也練冠縞冠也長衣身深衣制同而以素爲純緣占者當卦爻吉凶之人也朝服卑於皮弁服以筮輕於卜也

大夫之喪旣薦馬ᄒᆞ고 薦馬者哭踊出ᄒᆞ고 乃包奠而讀書ᄒᆞᄂᆞ니라

註 薦進也駕車之馬每車二匹按旣夕礼柩初出至祖廟設遷祖之奠訖乃薦馬至日側祖奠之時又薦馬明日設遣奠

時又薦馬此言既薦馬謂遣奠時也馬至則車將行故孝子感之而哭踊包奠者取遣奠牲之下体包裹而置於遣車以送葬者馬至在包奠之前而云出乃包奠者明包奠為出之節也請書者既夕云書賵於方方版也謂書賵奠賻贈之人名與其物於版柩將行主人之史於柩東西面而讀之此明大夫之禮與士同

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜

【註】大宗人小宗人即大宗伯小宗伯也相佐助禮儀也命龜告龜以所卜之事也作龜鑽灼之也○劉氏曰大宗人或是都宗人小宗人或是家宗人掌都宗之禮者【註】金華應氏曰君臣一家也君之喪百官各其職大夫之喪家臣各其役其庶獲不同矣君則䘏其私而以國有司助之其凡役則司徒供之少儀所役於司徒是也其贊相則大小二宗與卜人同之宗伯肆師相禮是也大小宗與卜人皆春官而喪事同贊相之盡君喪之用大宰大宗大祝若曾子問所記是也而亦以贊大夫之喪其待之尊矣夫臣子之喪其力有不能盡具者皆仰之於公又俾有司贊其事所謂体君臣者此類是也

復諸侯以褒衣冕服爵弁服

【註】復解見前褒衣者始命為諸侯之衣及朝覲時天子所加賜之衣也冕服者上公自衮冕而下備五冕之服侯伯自鷩冕而下其服四子男自毳冕而下其服三諸侯之復也兼用褒衣及冕服爵弁之服也

夫人稅단衣揄搖狄뎍狄稅素沙ᄋᆞ

註此言夫人始死所用以復之衣也稅衣色黑而緣以纁揄翟搖同揄狄色青江淮而南青質而五色皆備成章曰搖狄狄當爲翟雉名也此服畫搖翟之形以爲文章因名也狄稅素沙言自搖狄至稅衣皆用素沙爲裏即今之白絹也○按內司服六服者褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣也○仪礼註云王之服九而祭服六后之服六而祭服三王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色同以婦人之德本末純一故也王之服禪而無裏后之服裏而不禪以陽成於奇陰成於偶故也

內子ᄂᆞᆫ以ᄡᅥ鞠衣襃衣素沙ᄒᆞ고下大夫ᄂᆞᆫ以ᄡᅥ襢之彥反衣ᄋᆞ고其餘ᄂᆞᆫ如士ᄒᆞ며復ᄒᆞᄃᆡ西ᄅᆞᆯ上ᄒᆞᄂᆞ니라

註內子卿之適妻也其服用鞠衣此衣蓋始命爲內子時所襃賜者故云鞠衣襃衣也亦以素沙爲裏下大夫謂下大夫之妻也襢周礼作展其餘如士者謂士妻之服用祿衣內子翟下大夫之妻復亦兼用祿衣也復西上者復之人數多寡各如其命數若上公九命則復者九人以下三命則用三人註北面則西在左左爲陽冀其復生故尚左也尊者立於左吅陵方氏曰復北面求諸幽故西爲上西北皆陰故也

大夫不揄搖絞ᄒᆞ고屬燭於池下ᄒᆞ고

註此言大夫喪車之飾揄翟雉也絞青黃之繒也池織竹爲之形如籠衣以青布若諸侯以上則畫揄翟於絞而屬於池

之下大夫降於人君故不揄絞屬於池下也

大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然

圖附讀為祔祖為士孫為大夫而死可以祔祭於祖之為士者故曰大夫祔於士若祖為大夫孫為士而死不可祔祭於祖之為大夫者惟得祔祭於大夫之兄弟無為士者故曰士不祔於大夫祔於大夫之昆弟若祖之兄弟無為士者則從其昭穆謂祔於高祖之為士者若高祖亦是大夫則祔於高祖昆弟之為士者也雖王父母在亦然者謂孫死應合祔於祖今祖尚存無可祔亦是祔於高祖也小記云中一以上而祔亦與意同圖金華應氏曰重世裔之本宗故大夫寧自屈而祔於士重誼之命爵故士不敢僭而祔於大夫重昏姻之正耦故婦與妻之祔者以其類而無之則寧越次而間升重承家之陽類故男祔則配而女祔則不配也

婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾

圖夫所祔之妃夫之祖母也昭穆之妃亦謂間一代而祔高祖之妃也妾亦然

男子附於王父則配女子附於王母則不配

【註】男子死而祔祖者其祝辭云以某妃配某氏是并祭王母也來嫁之女及嫁未三月而死歸葬女氏之黨者其祔於祖母者雖得祭祖母不祭王父也故云祔於王母則不配蓋不言以某妃配某氏耳有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊也

公子附於公子

【註】疏曰若公子之祖為君公子不敢祔之祔於祖之兄弟為公子者不敢戚君故也

君薨大子號稱子待猶君也

【註】君在稱世子君薨則稱子踰年乃得稱君也僖九年傳云凡在喪王曰小童公侯曰子待猶君者謂其諸侯並列供待之禮猶如正君也【註】山陰陸氏曰此言君薨未葬待其子猶君也春秋召陵之會陳子亞衛侯待猶陳侯也若溫之會陳侯既葬陳子序在鄭伯之下莒子之上視君下一等

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易

【註】大功之服為殤者凡九條其長殤皆九月中殤皆七月皆降服也又有降服者六條正服者五條正服不降者三條義

服者二條皆九月詳見仪礼此章言居三年之喪至練時首
絰已除故云有三年之練冠也當此時忽遭大功之喪若是
降服則其衰七升与降服旣衰葬後之服同故以此大功之
麻絰易去練服之葛絰也惟杖屨不易者言大功無杖無可
改易而三年之練与大功初喪同是繩屨耳 圖 山陵方氏曰三
年之喪旣練而遭大功之喪則以麻易之者此以義起礼也

有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童
某甫不名神也

圖 三年喪練後之衰升數与大功同故云功衰也此言居父
母之喪猶尚身著功衰而小功兄弟之殤又當附祭則仍用
練冠而行礼不改服也祝辭稱陽童者庶子之殤祭於室之
白处故曰陽童宗子爲殤則祭於室之奧故稱陰童童者未
成人之稱也今按已是曾祖之適与小功兄弟同曾祖其死
者及其父皆庶人不得立祖廟故曾祖之適孫爲之立壇而
祔之若已是祖之適孫則大功兄弟之殤得祔祖廟其小功
兄弟之殤則祖之兄弟之後也今以練冠而祔謂小功及緦
麻之喪耳若正服大功則変練冠矣某甫者爲之
立字而稱之蓋尊而神之則不可以名呼之也

凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也其始麻散帶絰

圖 兄弟異居而訃至唯以哭對其來訃之人以哀傷之情重
不暇他言也其帶絰之麻始皆散垂謂大功以上之兄弟至

三日而後絞之也
小功以下不散垂

未服麻而奔喪及主人之未成經也疏者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數

■若聞計未及服麻而即奔喪者以道路既近聞死即來此時主人未行小斂故未成經小功以下謂之疏疏者值主人成服之節則身主人皆成之大功以上謂之親親者奔喪而至之時雖值主人成服已必自終竟其散麻帶經之日數而後成服也

主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室

■女君死而妾攝女君此妾死則君主其喪其祔祭亦君自主若練身大祥之祭則其子主之殯祭不於正室者雖曰攝女君猶降於正適故殯身祭不得在正室也不攝女君之妾君則不主其喪■山陰陸氏曰言主妾之喪則自祔則妾之喪其君有不主者矣崔氏謂女君死攝女君也然則練祥使其子主之曰練祥可矣今曰至於練祥則又以著吳卒哭其子主之固也

君不撫僕妾

【註】歿而君不撫其尸者畧於賤也【疏】叩陵方氏曰上言殯祭不於正室所以明嫡也此言不撫僕妾貴之於賤宜畧故也○臨川吳氏曰君撫大夫及內命婦大夫君撫室老及姪娣往於家曰僕僕賤於室老者妾賤於姪娣者故畧不及之

女君死則妾爲(去聲)女君之黨服(句)攝女君(句)則不爲先女君之黨服(句)

【註】女君歿而妾猶服其黨是徒從之礼也妾攝女君則不服以攝位稍尊也【疏】叩陵方氏曰女君歿則妾爲女君之黨服者親親之仁也攝女君則不爲先女君之黨服者尊尊之義也

聞兄弟之喪大(句)功以上(上聲句)見喪者之鄉而哭(句)

【註】奔喪礼云各哀望鄉而哭大功望門而哭此言大功以上謂降服大功者也凡喪服降服重於正服

適(如字)兄弟之送葬者弗及(句)遇主人於道(句)則遂之於墓(句)

【註】適往也往送兄弟之葬而不及當送之時乃遇主人葬畢而反則此送者不可隨主人反哭必自至墓所而後反也

凡主兄弟之喪雖疏(句)亦虞之(句)

【註】小功緦麻疏服之兄弟也彼無親者主之而已主其喪則當爲之畢虞祔之祭也

凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊(句)

【記】疏曰不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然

大夫之哭大夫弁絰大夫與去声殯亦弁絰

【註】大夫之喪既成服而大夫往弔則身著錫衰首加弁絰弁絰者如爵弁而素加以環絰也若與其殯事是未成服之時也首亦弁絰但身不錫衰耳不錫衰則皮弁服也

大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁絰

【註】私喪妻子之喪也卒哭以葛代麻於此時而遭兄弟之喪雖緦麻之輕亦用弔服弁絰而往不以私喪之末臨兄弟也大夫降旁親於緦麻兄弟無服○疏曰若已成服則錫衰未成服則身素裳而首弁絰也

爲長子杖則其子不以杖即位

【註】其子長子之子也祖不厭孫此長子之子亦得杖但與祖同處不得以杖揖居巳位耳

爲妻父母在不杖不稽顙

【註】此謂適子妻死而父母俱存者其禮如此然大夫主適婦之喪故其夫不杖若父歿母存母不主喪則子可以杖但不稽顙耳此并言之讀者不以辭害意可也【註】山陰陸氏曰適子爲妻如此則庶子父雖在以杖即位可也

母在不稽顙稽顙者其贈也拜

【集說】贈謂人以物來助已爲喪事也母在雖不稽顙惟拜謝此贈物之人則可以稽顙故云稽顙者其贈也拜一說贈謂以物送別死者即既夕禮所云贈用制幣也【補】嚴陵方氏曰父母在則爲妻不杖不稽顙爲尊者厭不敢盡禮於私喪也母在父沒則爲妻亦不稽顙則容杖矣然於拜贈之時亦稽顙焉凡以別於父在之時也

違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服

【集說】違去也已本是國君之臣今去國君而往爲他國大夫之臣是自尊適卑若舊君死已不反服以仕於卑臣不可反服於前之尊君也本是大夫之臣今去而仕爲諸侯之臣是自卑適尊若反服卑君則爲新君之恥矣故亦不反服若新君與舊君等乃爲舊君服也【補】嚴陵方氏曰或違尊而之卑或違卑而之尊皆不敢反服於舊君者以尊卑異體故也○清江劉氏曰此言違而仕者則不反服舊君避新君也然而違而未仕者聞舊君之喪則反服亦春秋傳所謂未臣焉有伐其國者反死之可矣既臣焉而反死之則不可

喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左

【集說】喪冠以一條繩屈而屬於冠以爲冠之武而垂下爲纓疏云喪冠條屬屬猶著也言著於冠也是纓與武共此一繩若

吉冠則纓與武各一物玉藻云縞冠玄武之類是也吉凶之制不同故云冠吉凶也三年練冠小祥之冠也其條屬亦當吉冠則襵縫向左左為陽吉也凶冠則襵縫向右右為陰凶也小功緦麻之服輕故襵縫向左而同於吉

緦冠繰纓大功以上散帶

【疏】緦服之縷其麤細與朝服十五升之布同而縷數則半之治其縷不治其布冠與衰同是此布也但為纓之布則加以灰澡治之耳故曰緦冠繰纓繰讀為澡大功以上服重初死麻帶散垂至成服乃絞小功以下初死即絞也

朝服十五升去其半而緦加灰錫也

【疏】朝服精細全用十五升布為之去其半則七升半布也用為緦服緦云者以其縷之細如絲也若以此布而加灰以澡治之則謂之錫所謂弔服之錫衰也錫者滑易之皃緦服不加灰治也朝服一千二百縷終幅緦之縷細與朝服同但其布終幅止六百縷而疎故儀禮云有事其縷無事其布曰緦

諸侯相襚以後路與冕服先路與褒衣不以襚

【疏】後路貳車也貳車在後故曰後路冕服上冕之後次冕也上公以鷩冕為次侯伯以毳冕為次子男以絺冕為次先路正路也褒衣說見前章相襚不可用己之正車服者以彼不用之以為正也【[illegible]】山陰方氏曰後路貳車也先路正車也褒

衣卽前言復諸侯以褒衣是矣○臨川吳氏曰冕服以襚後路以賵但言相襚者包賵在其中也

遣去声車視牢具疏布輤四面有章去声置于四隅載粻張有子曰非禮也喪奠脯醢而已

【註】遣車說見檀弓視牢具者天子太牢包九箇則遣車九乘諸侯太牢包七箇則七乘大夫亦太牢包五箇則五乘天子之上士三命少牢包三箇則三乘也諸侯之士無遣車遣車之上以疏布為輤輤蓋也四面有物以郭藻之章與郭同四隅棺之四角也粻糧也遣奠之饌無黍稷故有子以載粻為非禮與特則脯醢之義也【註】賈氏曰士無遣車則所包者不載于車直將之而已○臨川吳氏曰有子之意言常時喪奠只用脯醢而已者蓋以死者不食糧也故遣奠亦只用牲體而不用黍稷牲體與常時脯醢之義同皆是用肉

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫端衰喪車皆無等

【註】祭吉祭也卒哭以後為吉祭故祝辭稱孝子或孝孫自虞以前為凶祭故稱哀端正也端衰喪服上衣也吉時玄端服身與袂同以二尺二寸為正衰衣亦如之兩縫六寸之衰於胸前故曰端衰也喪車孝子所乘惡車也此二者皆無貴賤之差等【註】嚴陵方氏曰祭所以追養而盡於一身之終喪所以哭亡而止於三年孝則為人子孫終身之行也故子孫之

於祭必稱孝哀則界於葬音見於衣服盖
三年之礼而已故子孫之於喪止稱哀

大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤

圖大白冠太古之白布冠也緇布冠黑布冠也此二冠無飾
故皆不蕤然玉藻云緇布冠績緌是諸侯之冠則此不緌者
謂大夫士也委武皆冠之下卷秦人呼卷為委齊人呼卷為
武玄玄冠也縞縞冠也玄縞二冠旣別有冠卷則必有蕤故
云委武玄縞而后蕤也圖馬氏曰冠以莊其首蕤以致其飾
冠而不蕤者始於上古尚質而不文也冠之以蕤者制於後
代以文而勝質也文公為狄所滅齊桓公封之則以亡
國之君為居喪之服故以大白始冠者欲其重遠而取上世
之冠故以緇布此皆不蕤者也至於玄冠或以朱組纓或以
丹組纓縞冠則或以玄武或以素紕此皆以蕤者也然而大
白不蕤矣而郊特牲曰太古冠布齊則緇之其緌也緇布不
蕤矣而玉藻曰緇布冠績緌諸侯之冠也若是則有時而致
飾可以蕤乎雜記
所言特喪冠爾

大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己士
弁而親迎然則士弁而祭於己可也

圖冕爵弁冕也祭於公助君之祭也弁爵弁也祭於己自祭其
廟也冠玄冠也助祭為尊自祭為卑故冠服有異也儀礼少

牢上大夫自祭用玄冠此云弁而祭於己者此大夫指孤而
言也記者以士之親迎用弁以為可以弁而祭於己然親迎
之弁暫言攝用耳祭有常礼不可紊也【陸】山陰陸氏曰此言
大夫若冕而祭於公則弁而祭於己士若弁而祭於公則冠
而祭於己若下大夫一命弁而祭於公則冠而祭於己
可知下士不命冠而祭於公則端而祭於己亦可知

韠曰以椈以梓以梧枇以桑長三尺或曰五尺畢用桑長
三尺刊其柄與末

【註】暢盛鬯也椈柏也擣盛鬯者以柏木為臼梧木為杵柏香
芳而梧潔白故用之牲体在鑊用枇升之以入鼎又以枇自
鼎載之入俎主人舉肉之時執事者則以畢助之而舉此二
器吉祭以棘木為之喪祭則用桑木畢之柄与末加刊削枇
亦必然
之也

率帶諸侯大夫皆五采士二采

【註】率与繂同炙者著衣畢而加此帶謂之繂者但禒帛邊而
熨殺之不用箴綫也以五采飾之士喪礼緇帶此二采天子
之士也【陸】山陰陸氏曰言大夫以上襲尸其帶皆以
五采絲率之即非襲尸無率也蒙士練帶率下辟

醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入

註此言葬時所藏之物稻醴以稻米爲醴也甕甒皆瓦器甕盛醯醢甒盛醴酒筲竹器以盛黍稷衡讀爲桁以木爲之所以庋舉甕甒之屬也見棺衣也言此甕甒筲衡實於見之外椁之內而后折入者折形如床而無足木爲之直者三橫者五窆事畢而後加之抗上以承抗席也

重平聲既虞而埋之爲尼

註重說見檀弓吳祭畢埋於祖廟門外之東

凡婦人從平聲其夫之爵位爲尼

註治婦人喪事皆以夫爵位尊卑爲等降無異禮也

小斂大斂啓乙皆辯徧拜爲尼

註禮當大斂小斂及殯攢之時君來弔則輟事而出拜之若他賓客至則不輟事待事畢乃即堂下之位而徧拜之故特舉此三節言之若士於大夫當事而大夫至則亦出拜之也

註金華應氏曰小斂以衣襲其形大斂以斂於棺啓殯以載其柩皆喪事之變節而切於死者之身也生者之痛莫此爲甚亦於是拜死者弔生者故主人皆徧拜以警之而致其哀也

朝夕哭不爲帷爲尼無柩者不爲帷爲尼

[疏]朔夕之問孝子欲見須故哭則褰擧其帷哭畢仍垂下之無柩謂葬後也神主祔廟之後還在室無事於堂故不復施帷

君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠

[疏]此謂君來弔臣之喪而柩已朝廟畢載在柩車君既弔位在車之東則主人在車西東面而拜門右祖廟門之西偏也自內出則右在西孝子既拜君從位而立故於門內西偏北面而哭踊爲禮也踊畢先出門以待拜送不敢必君之久留也君命之反還喪所即設奠以告亡者使知君之來弔也一說此謂在廟載柩車之時奠謂反設祖奠

子羔之襲也繭衣裳與稅(彖)衣纁袡(而占反)爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服

[疏]子羔孔子弟子高柴也襲以衣斂尸也繭衣裳謂衣裳相連而綿爲之著也稅衣黑色纁絳色帛禪裳下緣也繭衣裏故用祿衣爲表合爲一稱故云繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一第二稱也賀氏云衣裳并用素爲之皮弁一第三稱也皮弁之服布衣而素裳爵弁一第四稱也其服玄衣而纁裳玄冕一第五稱也其服亦玄衣纁裳衣無文而裳刺黼大夫之上服也婦服指纁袡而言曾子非之以其不合於禮也[疏]山陰陸氏曰擬此男子褭衣皆連衣裳褎蓋亦如之然則婦

人連衣裳故男子之內也公襲九稱爵弁三大夫五稱皮弁三則士三稱爵弁一皮弁二與凡襲親身之服不与其餘爲序故子羔襲稅衣其素端以下自爲序素端亞皮弁皮弁亞爵弁爵弁亞玄冕公襲衮衣其玄端以下自爲序玄端亞朝服朝服亞素積素積亞爵弁爵弁亞玄冕玄冕亞衮衣

爲君使去声而死於公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也

【諺】說見曾子問

公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間

【諺】国君五日而殯自死至大斂凡七次踊者始死一也明日襲二也襲之明日之朝三也又明日之朝四也其日既小斂五也小斂明日之朝六也明日大斂時七也大夫三日而殯凡五次踊者始死一也明日襲之朝二也明日之朝及小斂四也小斂之明日大斂五也士二日而殯凡三次踊者始死一也小斂時二也大斂時三也九踊男子先踊〻畢而婦人乃踊婦人踊畢賓乃踊是婦人居主人与賓之中間故云居間也然記者固云動尸舉柩哭踊無數而此乃有三五七之限者此以礼經之常節言彼以哀心之泛感言也又所謂無數者不以每踊三跳九跳爲三踊之限也【通】嚴陵方氏曰爲

貴者踊則多為賤者踊則少此輕重之别也

公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上

註 卑者以卑服親身如子羔之襲是也公貴者故上服親身褒衣服外尊顯之也褒衣上公之服也玄端玄衣朱裳爵服也天子以為燕服士以為祭服大夫士以為私朝之服朝服緇衣素裳公日視朝之服也素積皮弁之服諸侯視朝之服也纁裳冕服之裳也爵弁二者玄衣纁裳二通也以其為始命所受之服故特用二通示重本也玄冕見上章褒衣者君所加賜之衣最在上榮君賜也諸侯襲衣尸用小帶以為結束此帶則素為之而飾以朱綠之𢇁也申重也已用革帶又重加大帶象生時所服大帶也此帶即上章所云率帶諸侯大夫皆五𢇁士二𢇁者是也 註 山陵方氏曰言公襲之如此則自卿大夫以下固有降殺矣

小斂環絰公大夫士一也

註 疏曰環絰一股而纏也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁而貴賤悉得加於環絰故云公大夫士一也

公視大歛公升商祝鋪席乃歛

註 君臨臣喪而視其大歛商祝習知殷礼者專主歛事主人雖先已鋪席布絞紟等物聞君將至悉徹去之待君至升堂商祝乃始鋪席爲歛事盖榮君之至而新其礼也

魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅

註 贈以物送別亡者於椁中也旣夕礼曰贈用制幣玄纁束一丈八尺爲制今魯人雖用玄与纁而短狹如此則非礼矣故記者譏之幅之度二尺二寸

弔者卽位于門西東面其介在其東南北面西上西於門主孤西面相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑相者入告出曰孤某須矣弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位

註 此言列国遣使弔喪之礼弔者君所遣來之使也介副也門西主国大門之西也西上者介非一人其長者在西近正

使也西於門不敢當門之中也主孤西面立於阼階之下也相者受命相礼者受主人之命也如何不淑慰問之辞言何爲而罹此凶禍也須待也凶礼不出迎故云須矣主人升堂由阼階而升也降反位降階而出復門外之位也曲礼云升降不由阼階謂平常無弔賓時耳○石梁王氏曰此一段頗詳可補諸侯喪礼之缺

含(去聲)者執璧將命曰寡君使其含相者入告出曰孤某須矣含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席旣葬蒲席降出反位宰夫朝服卽喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東

【疏】此言列国致含之礼含玉之形制如辭旧註云分寸大小未聞坐委跪而致之也未葬之前設葦席以承之旣葬則設蒲席承之鄰国有遠近故有葬後來致含者降出反位謂含者委璧訖降階而復門外之位也上文弔者爲正使此含者乃其介耳凡初遭喪則主人不親受使大夫受於殯宮此遭喪已久故嗣子親受之然後宰夫取而藏之也朝服吉服也執玉不麻故著朝服以在喪不可純変吉故仍其喪屨坐取璧亦跪而取之也以東藏於內也疏云宰謂上卿夫字衍

襚者曰寡君使其襚相者入告出曰孤某須矣襚者執冕服左

執領右執要拜入升堂致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣于殯東襚者降受爵弁服於門內霤將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初襚者降出反位宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面

【臨】此言列國致襚之禮衣服曰襚委于殯東即委璧之席上也左執領則領向南此襚者既致冕服訖復降而出取爵弁服以進至門之內霤而將命子拜如初者如受冕服之禮也受訖受者又出取皮弁服及朝服及玄端服每服進受之禮皆如初但受之之所不同耳致五服皆畢襚者乃降出反位而宰夫五人各舉一服以東而其舉之也亦如襚者之西面焉【臨】卬陵方氏曰即前所言諸侯相襚以後路與冕服者蓋是禮也

上介賵芳鳳反執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤須矣陳乘黃大路於中庭北輈執圭將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東

【臨】此言列國致賵之禮車馬曰賵乘黃四黃馬也大路車也北輈車之輈轅北向也客使上介所役使之人也為客所使

故曰客使自率也下謂與也由在也路即大路也陳車北轅畢賵者執圭升堂致命而客之從者率馬設在車之西也宰亦此從者設之子拜之後賵客即跪而置其圭於殯東南隅之席上而宰舉之以東而藏於內也又按覲禮車在西統於賓也既夕禮車以西為上者為死者而設於鬼神之位也此賵禮車馬為助主人送葬而設統於主人故車在東也○陸氏曰孤須矣從此盡篇末皆無某字有者非 疏 山陰方氏曰乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻此言賵禮故陳乘黃大路於中庭

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階

疏 凡將命者總言上文弔含襚賵將命之禮也鄉賓者立于殯之西南而面東北以向殯也將命之時子拜稽顙畢客即西向跪而委其所執之物其含璧與圭則宰舉之襚衣則宰夫舉之而其舉也皆自西階升而西面以跪而取之乃自西階以降也 疏 山陰陸氏曰此弔後也始云寡君使某弔已而曰寡君使某含寡君使某襚寡君使某賵又曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍則弔隨含襚賵皆相將贈賻亦應爾而今不錄不與錄也故曰玩好曰贈貨財曰賻

賵者出反位于門外

【疏】此句當屬於前章上介賵云云牢舉以東之下

上客臨如字曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相去聲執綍弗相者反命曰孤須矣臨者入門右介者皆從之立于其左東上宗人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使去聲臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從客立于門西介立于門左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾其劫反踊三客出送于門外拜稽顙

【疏】上客卽前章所云弔者蓋鄰国來弔之正使也弔含襚賵皆畢自行臨哭之禮若聘禮之有私覿然蓋私禮也主人入門而右客入門而左禮也今此客入門之右是不敢以賓禮自居也宗人掌禮之官欲納此弔賓先受納賓之命於主國

弔君然後降而請於客使之復門左之賓位也宗人以客答之辭入告於君而反命于客如是者二客乃自稱使臣而以其命於是立于門西之賓位主君自阼階降而拜之主客具升堂哭而更踊者三所謂成踊也客出送而拜之謝其勞辱也【諺】山陰陸氏曰臨應親至故其辭如此報寡君使某弔使某含使某襚使某賵不云不得承事其遣上客亦以此賵稱上介致於此欵若陳乘黃大路於中庭蓋亦重礼也言執綍客外客臨有葬而至者也含不及斂不及事矣襚不及殯不及事矣賵不及葬不及事矣雖然猶愈乎否賓升受命于君變子稱君容外客臨有不及事既葬与踰年而後至也公羊傳曰君薨稱子某既葬稱子踰年稱公其曰孤降自阼階則子踰年可知孤不名亦以此曲礼曰居喪之礼升降不由阼階

其國有君喪不敢受弔

【諺】言卿大夫以下有君喪而又有親喪則不敢受他國賓客之弔尊君故也【諺】山陰陸氏曰言諸侯有天子之喪雖有親喪不敢受弔諸侯如此則其臣有諸侯之喪蓋亦如此設若衛靈公弔季康子而康子有君之喪應辭

外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞（交）紟（其鴆反）衾士盥于盤此舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮（憑）之踊夫人東面坐馮之興踊

此是喪大記君大斂章文重出在此說見本章

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行

疏 終夜燎謂遷柩之夜須光明達旦也乘人使人執引也專道柩行於路人皆避之也

禮記集說大全卷之十九

禮記集說大全卷之二十

雜記下第二十一 嚴陵方氏曰此篇固以所記不一爲雜然有生必有死人道之正也死於外則變矣有死必有憂人情之常也重有憂則變矣變而不一而雜謂之雜者又在乎此故上篇諸侯行而死於館爲首自未沒父喪而母死分爲下篇之首

有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服

【集說】沒猶終也除也父喪在小祥後大祥前是未沒父喪也又遭母喪則當除父喪之時自服除喪之服以行大祥之禮此禮事畢即服喪母之服若母喪未葬而值父之二祥則不得服祥服者以祥祭爲吉未葬爲凶不忍於凶時行吉禮也【嚴】陵方氏曰除服謂祥祭之服服其除服而後反喪服以示於前喪有終也

雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服

【集說】諸父昆弟之喪自始死至除服皆在父母服內輕重雖殊而除喪之服不廢者篤親愛之義也若遭君喪則不得自除

私服曾子問言之矣

如三年之喪則旣顈(犬迥反)其練祥皆行

註 前喪後喪俱是三年之服其後喪旣受葛之後得爲前喪行練祥之禮也旣顈者旣虞受服之時以葛絰易要之麻絰也顈草名無葛之鄉以顈代 ○ 山陰陸氏曰凡喪服皆麻練而葛葛盖禫而後顈顈之言服也知然者顈黼衣錦尚絅知之也三年重服故雖當旣顈其練祥猶行鄭氏謂未沒喪者已練祥矣鄉當父母之喪未練祥也然則旣顈在禫之後明矣

王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也

註 孫之祔祖禮所必然故祖死雖未練祥而孫又死亦必祔於祖 ○ 嚴陵方氏曰王父雖未練祥而孫得以祔者以其昭穆同故也

有殯聞外喪哭之他室入奠卒奠出改服即位如始即位之禮

註 有殯謂父母喪未葬也外喪兄弟之喪在遠者也哭不於殯宮而於他室明非哭殯也入奠者哭之明日之朝著已本喪之服入奠殯宮奠畢而出乃脫已本喪服著新死者未成服之服而即昨日他室所哭之位如始即位之禮者謂今日之即哭位如昨日始聞喪而即位之禮也

大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其他如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而后哭

註 視濯監視器用之滌濯也猶是與祭者猶是在吉禮之中不得不與祭但居次於異宮耳以吉凶不可同处也如未視濯而父母死則使人告於君俟告者反而後哭父母也 ○山陰陸氏曰礼大夫死雖當祭猶告春秋傳曰大夫国体也古之人重死君命無所不通鄭氏謂宿則與祭出門乃解祭服皆為差緩也然則歸而後哭亦以此

如諸父昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其他如奔喪之禮如同宮則次于異宮

註 既宿謂祭前三日將致祭之時既受宿戒必與公家之祭以期以下之喪服輕故也如同宮則次於異宮者謂此死者是已同宮之人則既宿之後出次異宮亦以吉凶不可同处也 ○鄭氏曰古者昆弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮

曾子問曰卿大夫將為尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍乎公宮以待事禮也孔子曰尸弁冕而出卿大

夫士皆下之尸必式必有前驅

註 說見曾子問篇

父母之喪將祭而昆弟有殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭

註 將祭將行小祥或大祥之祭也適有兄弟之喪則待殯訖乃祭然此者乃是異宮之兄弟耳若是同宮則雖臣妾之卑賤亦必待葬後乃祭以吉凶不可相干也故喪服傳云有死於宮中者則爲之三月不擧祭 註 清江劉氏曰按喪不宜有異居然則昆當作兄兄弟或不同居矣喪服曰小功以下爲兄弟

祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞附亦然

註 散栗也等階也吉祭則涉級聚足喪祭則栗階二祥之祭吉禮宜涉級聚足而栗階者以有兄弟之喪故畧威儀也禮云栗階不過二等蓋始升猶聚足連步至二等則左右足各一發而升堂也雖虞祔亦然者謂主人至昆弟虞祔時而行父母喪祭則身執事者亦皆散等也

自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之 才細反 衆賓兄弟則

皆啐七內反之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也

【說】至齒爲嚌入口爲啐主人之酢嚌之謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人主人受酢則嚌之也衆賓兄弟啐之謂祭未受獻之時則啐之也【[illegible]】山陰陸氏曰自諸侯達諸士此蓋歲上言練祥吳祔之祭升降皆散等升降如此則小祥之酢嚌之啐之大祥啐之飲之皆達亦可知

凡侍祭喪者告賓祭薦而不食

【說】侍祭喪謂相喪祭礼之人也薦謂脯醢也相礼者但告賓祭此脯醢而已賓不食之也若吉祭賓祭畢則食之此亦謂練祥之祭主人獻賓賓受獻主人設薦時也吳祔無獻賓之礼【[illegible]】嚴陵方氏曰祭之而不食者哀而不忍故也

子貢問喪子曰敬爲上哀次之瘠爲下顔色稱其情戚容稱其服

【說】問喪問居父母之喪也附於身附於棺者皆欲其必誠必信故曰敬爲上子游言喪致乎哀而止先儒謂而止二字微有過於高遠而簡畧細微之弊此言哀次之可見矣毁瘠不形不勝喪乃比於不慈不孝故曰瘠爲下也斉斬之服固有重輕稱其情稱其服則中於礼矣【[illegible]】嚴陵方氏曰敬足以盡礼故爲上哀足以盡情故次之瘠足以盡容故爲下顔色在

手面目而面目者情之所見也故顏色稱其情
戚容兼手四体者眼之所被也故戚容称其服

請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣

註 存乎書策者言依礼經所載而行之非若父母之喪哀容
体状之不可名言而経不能備言也 註 山陰陸氏曰凡居親
之喪哀痛常浮於敬故哭泣之哀顏色之戚有圖不能畫書
不能載者矣故孔子言之如此兄弟之喪存乎書策若親之
喪求情於言
意之表可也

君子不奪人之喪亦不可奪喪也

註 君子不奪庶他人居喪之情而君子居喪之情亦不可為
他事所奪庶要使各得盡其礼耳 疏 疏曰不奪人喪恕也不
奪己喪
孝也

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年
憂東夷之子也

註 少連見論語三日親始死之時也不怠謂哀痛之切雖不
食而能自力以致其礼也三月親喪在殯時也解与懈同倦也
或讀如本字謂寢不脫經帶也憂謂憂戚憔悴 註 馬氏曰聖
人之作春秋於中国則尊之於夷狄則擯之者以明中国者

礼義之所在而盡夷者不可以礼義責也然而少連大連之善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂則雖孔子之高弟曾閔之至孝亦不過如是此孔子称之曰東夷之子也盖非特美其能行是礼又美其能变是俗也雖然孟子之言舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也彼舜文王爲東西夷之人則二連以夷之之子而合於礼豈足怪哉論語謂柳下惠少連降志辱身矣言中倫行中慮少連之行可与下惠爲徒則豈特如孟獻子之流加於人一等而已哉

三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見現乎母也不入門

疏言自言已事也語爲人論説也倚廬及堊室說見前篇時見乎母謂有事行礼之時而入見母也非此則不入中門 疏 山陵方氏曰言畧而語詳對應而問倡言而不語對而不問以居憂有所不暇故也庐堊室之中不与人坐亦憂之所獨也在堊室非時見乎母不入門則在庐之中非時亦有所不見也

疏 平声 衰皆居堊室不廬廬嚴者也

疏 疏衰齊衰也齊衰有三年者有期者有三月者凡喪父斬衰居倚庐齊衰居堊室大功有帷帳小功緦麻有牀笫庐卽

者謂倚廬乃哀敬之爲
之所服輕者不得居

妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人

【註】哀戚輕重之等各有所比殤服皆降而哀之如成人以本親重故也【註】嚴陵方氏曰此言輕重雖稍異而哀戚畧同也

親喪外除兄弟之喪內除

【註】鄭氏曰外除日月已竟而哀未忘內除日月未竟而哀已殺【註】長樂黃氏曰內除外除皆言日月已竟服重者則外雖除而內未除服輕者則不唯外除而內亦除也所以不同

視君之母與君之妻比之兄弟發諸顔色者亦不飮食也

【註】君母君妻小君也服輕哀之比兄弟之喪然於酒肴之珍醇可以形見顔色者亦不飮之食之也

免喪之外行於道路見似目瞿九遇反聞名心瞿弔死而問疾顔色戚容必有以異於人也如此而后可以服三年之喪其餘則直道而行之是也

【註】見人貌有類其親者則目爲之瞿然驚變聞人所稱名與吾親同則心爲之瞿然驚變喪服雖除而餘哀未忘故於弔

疢問疾之時戚容有加異於無憂之人也如此而後可以服三年之喪言其哀心誠宗無僞也其餘服輕者直道而行則不過循喪禮而已 ○ 廬陵胡氏曰路隋父疢母告以貞觀父終身不引鏡近於目瞿刘溫叟父名岳終身不听絲竹近於心瞿罷問哀痛之处戚容應甚

祥主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服

註祥大祥也○疏曰祥祭之時主人除服之節於夕爲期謂於祥祭前夕預告明日祭期也朝服謂主人著朝服緇衣素裳其冠則縞冠也祥因其故服者謂明旦祥祭時主人因著其前夕故朝服也又曰此據諸侯卿大夫言之從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也旣祭玄端而居六也○陸氏曰綅息廉反黑經白緯曰綅

子游曰旣祥雖不當縞者必縞然後反服

註疏曰旣祥謂大祥後有來弔者雖不當縞謂不正當祥祭縞冠之時也必縞然後反服者主人必須著此祥服縞冠以受弔者之禮然後反服大祥後素縞麻衣之服也 ○ 山陰陸氏曰一說親喪雖旣祥猶有他喪未除今以祥故無所不用縞縞旣祥之服也然後反服然後反他喪之服

當袒大夫至闔當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲於士旣事成踊襲而后拜之不改成踊

疏曰此明士有喪大夫及士來弔之禮士有喪當袒之時而大夫來弔蓋斂竟時也雖當主人踊時必絶止其踊而出拜此大夫反還也改更也拜竟而反還先位更爲踊而始成踊尊大夫之來新其事也乃襲者踊畢乃襲初袒之衣也於士旣事成踊襲者見襲畢也若當主人有大小斂諸事而士來弔則主人畢事而成踊踊畢而襲襲畢乃拜之拜之而止不更爲之成踊也

上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢

疏卒哭謂之成事成吉事也附謂祔廟也

祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某

疏初喪卽葬之日故幷言葬虞子卜葬父則祝辭云哀子某卜葬其父某甫孫則云哀孫某卜葬其祖某甫夫則云乃某

卜葬其妻某氏乃者助語之辭妻卑故甬若弟為兄則云某卜葬兄伯子某兄為弟則云某卜葬其弟某

古者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠(胡罪反)輪者於是有爵而後杖也

註輪人作車輪之人也關穿也輠迴也謂以其喪服之杖穿於車轂中而迴轉其輪鄙褻甚矣自後無爵者不得拔此記庶人廢礼之由也

鑿巾以飯(上聲)公羊賈為之也

註飯含也大夫以上貴使賓為其親含恐尸為賓所憎穢故以巾覆尸面而當口处鑿穿之令含玉得以入口士賤不得使賓子自含無憎穢之心故不以巾覆面公羊賈士也而鑿以飯是憎穢其親矣此記士失礼之所由也

冒者何也所以掩形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也

註冒說見王制襲沐浴後以衣衣尸也則形者言尸雖已著衣若不設冒則尸象形見為人所惡是以襲而設冒也后字衍

或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與(平聲)君子

既食則裹其餘乎曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗旣饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以爲哀也子不見大饗乎

【註】設遣奠訖即以牲体之餘包裹而置之遣車以納于壙中或人疑此禮謂知君子食於他人家食畢而又包其餘以歸豈不傷廉乎曾子告以大饗之禮畢卷俎內三牲之肉送歸賓之館中猶此意耳父母家之主今亦將葬而孝子以賓客之禮待之此所以悲哀之至也重言以喩之

非爲人喪問與賜與

【註】此上有闕文言非爲其有喪而問遺之歟賜予之歟問獻者之禮賜尊上之命

三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜

【註】拜問拜賜拜賓皆拜也喪拜稽顙而后拜也吉拜拜而後稽顙也今按檀弓鄭註以拜而后稽顙爲殷之喪拜稽顙而后拜爲周之喪拜疏云鄭知此者以孔子所論每以二代對言故云三年之喪吾從其至者但殷之喪拜自斬衰至緦麻皆拜而後稽顙以其質故也周制則杖期以上皆先稽顙而後拜不杖期以下乃作殷之喪拜此章疏義與檀弓疏互看不得其詳【補】山陰陸氏曰所謂吾從其至者也然則稽顙而後拜蓋三年之喪拜也故曰以其喪拜

三年之喪或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之如君命則不敢辭受而薦之喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也

註 喪大記云既葬君食之則食之大夫父之友食之則食之此云衰絰而受雖受而不食也薦之者尊君之賜喪者不遺人以哀戚中不當行礼於人也卒哭可以遺人服輕哀殺故也 ○石梁王氏曰居喪有酒肉之遺必疾者也

縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡

註 剡削也此言哀痛淺深之殊

三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往

註 疏曰小祥後衰與大功同故曰功衰如有五服之親喪而往哭不著已之功衰而依彼親之節以服之也不弔與往哭二者貴賤皆同之 ○山陰陸氏曰所謂功衰猶言功衰微加人功雖服功衰不弔則以創鉅痛深故也

期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫練則弔

【諺】鄭氏曰凡齊衰十一月皆可以出弔又曰出為父在為母

既葬大功余句弔哭而退不聽事焉

【諺】既葬大功者言已有大功之喪已葬也弔哭而退謂往弔他人之喪則弔哭既畢即退去不待與主人襲斂等事也

期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉功衰弔待事不執事

【諺】仪礼喪服傳姑姊妹適人無主者姪與兄弟為之齊衰不杖期此言期之喪正謂此也雖未葬亦可出弔但哭而退不聽事也此喪既葬受以大功之衰謂之功衰此後弔於人可以待主人襲斂等事但不親自執其事耳

小功緦執事不與於禮

【諺】執事謂擯相也礼饋奠也輕服可以為人擯相擯相事輕故也饋奠之礼重故不與

相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞附而退

【諺】此言弔喪之禮恩義有厚薄故去留有遲速相趨者古人以趨示敬論語過之必趨左傳免冑趨風之類是也此言弔者與主人昔[illegible]有相趨之敬故來弔喪以情輕故輒出宿之宮門即退去也相揖者已與旧會相識故待柩至大門外之

哀次而退也相問遺者是有往來恩義故待窆畢而退朋友贄行相見之礼者情又加重故待孝子反哭於家乃退恩義更重故待虞祭附祭畢而后退也

弔非從主人也四十者執紼鄉人五十者從反哭四十者待盈坎

言弔者是爲相助凡役非徒隨从主人而已故年四十以下者力壮皆當執紼同鄉之人五十者始衰之年故隨主人反哭而四十者待土盈坎乃去

喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆爲去声疑死

氣衰恐其死也

有服人召之食不往大功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨弗食也

【註】黨謂族人与親戚也

功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也

【註】功衰功衰斬衰齊衰之末服也酪說文乳漿也【附】藍田呂氏曰功衰亦卒哭之衰服間傳父母之喪旣虞卒哭疏食水飲不食菜果与此文正合疏食水飲其飲不加鹽酪故曰水飲與無鹽酪也不能食食鹽酪可也者喪大記不能食粥羹之以菜可也蓋人有所不能亦不可勉也

孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毁瘠爲病君子弗爲也毁而死君子謂之無子

【註】曲禮曰不勝喪比於不慈不孝是有子与無子同也【註】臨川吳氏曰有創瘍須洗滌而不沐浴有疾病須滋養而不酒肉毁過而瘠爲病皆能傷生夫哀者本是愛親毁而傷生則是不愛身也身者親之遺體不愛身即是不愛親也故君子不爲況毁瘠爲病不惟傷其生或至殞其生夫人之所貴乎有子者正欲其終父母之喪也毁而死則有子者復無子矣無子則無人終父母之喪可謂孝乎

非從柩與反哭無免問於堩

【疏】衎道路也道路不可無飾故从柩送葬與葬畢反哭皆者
免而行於道路非此二者則否也然此亦謂葬之近者小記
云遠葬者比反哭皆
冠及郊而後免也

凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴

【疏】絜飾所以交神故非此四祭則不沐浴也【疏】山陰
方氏曰有祭則不可以不爲戒爲戒則不可不沐浴

疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大
功不以執摯唯父母之喪不辟涕泣而見人

【疏】疏衰齊衰
也摯與贄同

三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從
政小功緦之喪既殯而從政

【疏】從政謂庶人供力役之征也王制云齊衰大功
三月不從政庶人依士禮卒哭與葬同三月也

曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何
常聲之有

【註】哀痛之極無復音節所謂哭不偯也【集說】廬陵胡氏曰孔子不取弁人孺子泣而此取嬰兒哭者此泣問哭時故舉連謂始死時也彼在襲斂當哭踊有節故異

卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱

【註】卒哭以前猶以生禮事之故不諱卒哭後則事以鬼道故諱其名而不稱也此專言父之所諱則子亦不敢不諱故曰子與父同諱也父之祖父母伯父叔父及姑等於己小功以下本不合諱但以父之所諱己亦從而諱也若父之兄弟及姊妹己自當諱不以從父而諱也又擧不逮事父母則不諱王父母謂庶人此所言以父是士故從而諱也

母之諱宮中諱妻之諱不擧諸其側與從祖昆弟同名則諱

【註】母爲其親諱則子於一宮之中亦爲之諱妻爲其親諱則夫亦不得稱其辭於妻之左右非宮中非其側則固可稱矣若母與妻所諱者適與己從祖昆弟之名同則雖他所亦諱之也

以喪冠者雖三年之喪可也旣冠於次入哭踊三者三乃出

【註】當冠而遭五服之喪則因成喪服而遂加冠此禮無分服之輕重故曰雖三年之喪可也旣冠於居喪之次乃入哭踊

凡踊三踊爲一節三者三言如此者三次也乃出出就次所也詳見曾子問

大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功旣卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可

疏 末服之將除也舊說以末爲卒哭後然大功卒哭後尚有六月恐不可言末小功旣言末又言卒哭則末非卒哭明矣下言父小功之末則上文大功之末是據已身而言舊說父及已身俱在大功之末或小功之末恐亦未然下殤之小功自已服而降以本服重故不可冠娶也 圖 張子曰大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦 疏 大功之末已下十二字爲衍宜直云父大功之末云父大功則是已小功之末也而已之子緦麻之末也故可以冠取也蓋冠取者固已無服矣凡卒哭之後皆是末也所以言衍者以上十二字義無所附者已雖小功旣卒哭可与冠取妻是已自冠取妻也

凡弁絰其衰侈袂

圖 弁絰之服弔服也首著素弁而加以一股環絰其服有三等錫衰緦衰疑衰也侈大也袂之小者二尺二寸此三尺三寸

父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不擧樂妻有服不擧樂於其側大功將至辟琴瑟小功至不絶樂

圖 宮中子與父同宮之子也命士以上乃異宮不與於樂謂在外見樂不視不聽也若異宮則否此亦謂服之輕者勿重服則子亦有服可與樂乎拜之所聞又加近矣其側則尤近者也輕重之節如此大功將至謂有大功喪服者將來也爲之屛退琴瑟亦助之哀戚之意小功者輕故不爲之止樂 圖 長樂陳氏曰父有服宮中子不得與於聞樂況擧樂乎母有服不得以擧樂雖聲間焉可也妻有服不擧樂於其側不於其側雖擧之可也毋聲殺於父而妻又殺於毋也樂不止於琴瑟琴瑟特常御者而已大功之親有服將至則辟琴瑟可也未至則不辟矣小功之親有服雖至不絶樂

姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之或曰主之而附於夫之黨

圖 此明姑姊妹夭而無夫無子者喪必有主婦人於本親降服以其成於外族也故本族不可主其喪里尹蓋閭胥里宰之屬也或以爲妻黨主之而附祭於其祖姑此非也故記幷著之 圖 朱子曰古法旣廢鄰家里尹決不肯祭他人之親則

從宜而祀之別
室其亦可也

麻者不紳執玉不麻麻不加於采

註 麻謂衰服之絰也紳大帶也吉凶異道居喪以絰代大帶也執玉不麻謂著衰絰者不得執玉行禮也采玄纁之衣也○疏曰按聘礼已國君薨至於主國衰而出註云可以凶服將事盖受主君小礼得以凶服若聘享大事則必吉服也

國禁哭則止朝夕之奠即位自因也

註 國有大祭祀則喪者不敢哭然朝奠夕奠之時自即其阼階下之位而因仍礼節之故事以行也

童子哭不偯不踊不杖不菲扶味反不廬

註 偯委曲之聲也菲草屨也廬倚廬也童子爲父後者則杖

孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地如知此者由文矣哉由文矣哉

註 伯叔母之齊衰服重而踊不離地者其情輕也姑姊妹之大功服輕而踊必離地者其情重也孔子美之言知此絕地不絕地之情者能用礼文矣哉○鄭氏曰伯母叔母義也姑姊妹骨肉也 補 臨川吳氏曰喪礼有情有文誠於中者情也

形於外者文也伯毋叔毋之疏衰期其文隆於大功矣然義服之情輕於骨肉故踊不絶地其哀淺也姑姊妹之大功九月其文殺於疏衰矣然骨肉之情重於義服故踊絶於地其哀深也知此二者則知哀情之深淺而合於禮文之中也

泄柳之母死相者由左泄柳死其徒由右相由右相泄柳之徒爲之也

註 悼公弔有若之喪而子游擯由左則由右相者非禮也此記失禮所自始

天子飯九貝諸侯七大夫五士三

註 飯含也貝水物古者以爲貨士喪禮貝三實于笄同禮天子飯含用玉此蓋異代之制乎

士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七

註 疏曰大夫以上位尊念親哀情於時長遠士職卑位下禮數未伸

諸侯使人弔其次含禭賵臨皆同日而畢事者也其次如此也

註 諸侯薨鄰國遣使來先弔次含次禭次賵次臨四者之禮一日畢行見上篇

卿大夫疾君問之無筭士壹問之君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不擧樂爲士比殯不擧樂

諺 喪大記云三問此云無筭或恩義如師保之類乎或三問者君親往而無筭者遣使乎士有疾君問之惟一次卑賤也比及也

升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅

諺 升正柩者將奠柩朝祖廟升西階用輁軸載柩于兩楹間而正之也柩有四綍枚形似箸兩端有小繩銜于口而繫于頸後則不能言所以止喧嘩也五百人皆用之司馬十六人執鐸分居左右夾柩以號令於衆也葆形如蓋以羽爲之御柩者在柩車之前若道塗有低昂傾虧則以所執者爲抑揚左右之節使執綍者知之也引即綍互言之耳茅以茅爲麾也 諺 嚴陵方氏曰載柩有車車有副焉而載柩者爲正大夫殺禮於諸侯故以茅取其色白宜於凶禮且以表哀素之心焉楚軍前茅亦以兵凶器也

孔子曰管仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻棁賢大夫也而難爲上也

【註】鏤簋簋有雕鏤之飾也紘冕之飾天子朱諸侯青大夫士緇旅道也樹屛也立屛當所行之路以蔽內外也反坫反爵之坫也土爲之在兩楹間山節刻山於柱頭之斗拱也藻水草藻棁畫藻於梁上之短柱也難爲上言僭上也

晏平仲祀其先人豚肩不揜豆賢大夫也而難爲下也君子上不僭上下不偪下

【註】大夫祭用少牢不合用豚肩在俎不在豆此但喻其極小謂併豚兩肩亦不能揜豆耳難爲下言偪下也【註】馬氏曰管仲以其君覇晏子以其君顯相齊之業可謂美矣然有功而不必有德有才而不必有礼或能九合諸侯而不能治一身能一言者刑而不能善一祭此敬仲君子以爲濫乎仲君子以爲隘也故言其功身才則孔子稱其勲勞而荀子第其優芳言其德礼則曾西所不爲而孟子所不身也以是知非有德不可以知礼非有礼不足以成德德礼既備豈有失哉

婦人非三年之喪不踰封而弔如三年之喪則君夫人歸夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然夫人至入自闈

門升自側階君在阼其他如奔喪禮然

【說】三年之喪父母之喪也女嫁者爲父母期此以本親言也踰封越疆也言國君夫人奔父母之喪用諸侯弔禮主國待之亦用待諸侯之禮闈門非正門宮中往來之門也側階非正階東房之房階也此皆異於女賓主國君在阼階上不降迎也奔喪謂哭踊髽麻之類【說】嚴陵方氏曰男不入女不出則婦人其可以踰封乎唯弔三年之喪然後踰封而弔哀有所重故也檀弓言五十無車者不越疆而弔人者所以優老也此之所言特以防微而已闈門宮中南出之門也

嫂不撫叔叔不撫嫂

【說】撫殯而撫其尸也嫂叔宜遠嫌故皆不撫

君子有三患未之聞患弗得聞也既聞之患弗得學也既學之患弗能行也君子有五恥居其位無其言君子恥之有其言無其行君子恥之既得之而又失之君子恥之地有餘而民不足君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之

【說】三患言爲學之君子五恥言爲政之君子也居位而無善言之可聞是不能講明政事一恥也有言無行是言行不相

張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗爲也一張一弛文武之道也

■張張弦也弛落弦也孔子以弓喻民謂弓之爲器久張而不弛則力必絶久弛而不張則體必變猶民久勞苦而不休息則其力憊久休息而不勞苦則其志逸弓必有時而張有時而弛民必有時而勞有時而息文武弗能言雖文王武王亦不能爲治也一於逸樂則不可故言文武弗爲■吅陵方氏曰蜡者既勞之而爨之也澤者欲息之而加之惠也勞之其来也久蓋言百日之蜡息之其及也均蓋言一日之澤方其勞之之初猶弓之張而有爲也及其息之之後猶弓之弛而無作也張之以武所以吉始弛之以文所以成終百日之蜡始於春一月之澤終於冬蓋是意也〇馬氏曰王者奉天發民春夏使之耕作欲其富也能勿勞乎秋冬使之收成致其勞也能勿息乎不久張以著其仁不久弛以著其義〇臨川吳氏曰使民常勞則民不堪上之人不能強民之從也故曰文武弗能使民久逸則民將廢業上之人不爲此以縱民之情也故曰文武不爲

孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之也

獻子魯大夫仲孫蔑正月周正建子之月也日至冬至也
有事上帝郊祭也七月建午之月也日至夏至也有事於祖
禘祭也明堂位云季夏六月以禘礼祀周公於太廟蓋夏正
建巳之月郊用冬至礼之當然此言獻子變礼用七月禘祭
然不言自獻子始而臣言
獻子為之蓋一時之事耳

夫人之不命於天子自魯昭公始也

昭公娶吳為同姓不敢告天子天子亦不命之後遂以為
常此記魯失礼之由○疏曰天子命畿外諸侯夫人若畿內
諸侯夫人及卿大夫之妻則王藻註云
天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻也

外宗為君夫人猶內宗也 為去声

也疏曰外宗者謂君之姑姊妹之女及舅之女及從母皆是
內宗者君五屬內之女內宗為君服斬衰為夫人齊衰此
云猶內宗也則齊斬皆同君夫人者是国人所歸外宗
謂嫁在国中者若国外當云諸侯也古者大夫不外娶故君
之姑姊妹嫁於国內大夫為妻是其正也諸侯不內娶舅
女及從母不得在国中凡內外宗皆據有爵者其無服而嫁
於諸臣從為夫之君者內外宗皆然若嫁於庶人則亦從其
夫為国君服齊衰三月者亦內外宗皆然○又按儀礼喪服
疏云外宗有三周礼外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜
記註謂君之姑姊妹之女舅之女從母皆是二也若姑之子

婦从母之子婦其夫是君之外親爲君服斬其婦亦名外宗爲君服期三也內宗有二周礼內女之有爵謂同姓之女悉是一也雜記註君之五屬之內女二也

廐焚孔子拜鄉人爲(去声)火來者拜之士壹大夫再亦相弔之道也

註 鄭氏曰宗伯職曰以弔礼哀禍災 註 山陰陸氏曰廐焚雖不問馬然猶爲火來者拜也錄之以著聖人言動之間無所不爲疏 ○ 臨川吳氏曰士一大夫再言士來者一拜以謝之大夫來者再拜以謝之

孔子曰管仲遇盜取二人焉上(上声)以爲公臣曰其所與遊辟(僻)也可人也管仲死桓公使爲之服宦於大夫者之爲之服也自管仲始也有君命焉爾也

註 管仲遇羣盜簡取二人而薦進之使爲公家之臣且曰爲其所與交遊者是邪僻之人故相誘爲盜爾此二人本是堪可之人可任用也其後管仲死桓公使此二人爲管仲服記者言仕於大夫而爲之服自此始以君命不可違也蓋於礼違大夫而之諸侯不爲大夫反服桓公之意蓋不忘管仲之舉矣也

過而舉君之諱則起與君之諱同則稱字

(注) 過過失誤也舉猶稱也起〻立也夫言不自安故起立示改變之意諸臣之名或與君之諱同則稱字也

內亂不與焉外患弗辟

(注) 內亂謂本國禍難也言卿大夫在國若同僚中有謀作亂者力能討則討之力不能討則謹自畏避不得干與其或寇患在外如隣国來攻或夷狄侵擾則不可逃避當盡力捍禦死義可也

贊大行曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等

(注) 贊大行古礼書篇名也其書必皆贊說大行人之職事今記者引之故云贊大行曰子男執璧非圭也記者失之博三寸圭也厚半寸藻畫各厚半寸也剡上削殺其上也藉玉者以韋衣板而畫之朱白蒼三色爲六行故曰藻三采六等也

哀公問子羔曰子之食奚當對曰文公之下執事也

(注) 問其先人始仕食祿當何君時文公至哀公七君

成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣雍人拭羊

宗人祝之宰夫北面于碑南東上雍人擧羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室有司皆鄉(去聲)室而立門則有司當門北面既事宗人告事畢乃皆退反命于君曰釁某廟事畢反命于寢君南鄉于門內朝服既反命乃退

【註】宗廟初成以牲血塗釁之尊神明之居也爵弁士服也純衣玄衣纁裳也刲羊刲之使擧絜也宗人祝之其辭未聞碑麗牲之碑也在廟之中庭升屋自中謂由屋東西之中而上也門廟門也夾室東西廂也門旁夾室各一雞凡三雞也亦升屋而刲之衈者亦刲羊刲雞之時先滅耳旁毛以薦神耳主聽欲神聽之也廟則在廟之屋下門旁夾室則亦在門旁夾室之屋下也門則當門屋之中夾室則當夾室屋之中故云門當門夾室中室也有司宰夫祝宗人也宗人告事畢告于宰夫也宰夫爲攝主反命于寢其時君在路寢也

路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也

【附】疏曰考之者謂設盛饌以落之庾蔚云落謂與賓客燕會以酒食澆落之即歡樂之義也

凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚

註 名者有名之器若尊彝之屬也豭豚牡豚也 詳 長樂陳氏曰釁者塗釁以血交神明之道也廟成則釁室成則不釁以室不可以神之也宗廟之器其名者釁非名者不足以神之也然則周官羊人釁共羊牲將以釁廟也雞人釁共雞牲將以釁門及夾室也若宗廟之器釁以豭豚則釁之牲不特雞羊而已

諸侯出夫人夫人比至于其國以夫人之禮行至以夫人入使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命有司官陳器皿主人有司亦官受之

註 出夫人有罪而出之還本国也在道至入猶以夫人禮者致命其国然後義絕也將命者謙言寡君不敏不能從夫人以事宗廟社稷而不斥言夫人之罪答言前辭不教謂納采時固辭以此為辭矣 疏曰有司官陳器皿者使者使從己來有司之官陳夫人嫁時所齎器皿之屬以還主国也主人有司亦官受之者主国亦使有司官領受之也並云官者明付受悉如法也

妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共(供)粢盛使某也敢告於侍者主人對曰某之子不肖不敢辟(避)誅不敢不敬須以俟命使者退主人拜送之如舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之

註 遣妻必命由尊者故稱舅稱兄兄謂夫之兄也此但言夫致之之辭未聞舅歿兄致之之辭也上文已有主人對辭下文曰姑姊妹故重言對言某之姑不肖或某之姊不肖或某之妹不肖故云亦皆稱也 註 吅陵方氏曰夫婦之道合則納之以禮不合則出之以義人倫之際有所不免也故先王亦存其辭焉

孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭曰疏食(嗣)也不敢以傷吾子

註 少施氏魯惠公子施父之後作而辭起而辭譬也疏食麤疏之食也飧以飲澆飯也禮食竟更作三飧以助飽寔不敢以傷吾子者言麤疏之飯不可強食以致傷害也 註 吅陵方氏曰孟子曰呼而與之行道之人不受蹴而與之乞人則不屑也孔子食於少施氏苟非食之以禮又安得為之飽乎觀其賓祭與飧主人皆作而辭則其有禮也可知矣飧者食後

而更飧ㅁ張子曰後世唯務簡便至如賓主相與爲禮安然不動復何相勸相敬之意但以酒食相與醉飽而已古人必自進籩豆九廟酌酒而拜所以致其敬也來世雖宗廟之享父母之養亦意猶有所闕孔子食於少施氏而飽少施氏有禮也食於季氏孔子雖欲行礼季氏必是不知故不辞不食曰而飧凡礼必施之於知礼者若爲不知礼亦難行

納幣一束束五兩兩五尋

■此謂昏礼納徵也一束十卷也八尺爲尋每五尋爲匹從兩端卷至中則五匹爲五箇兩卷矣故曰束五兩〇鄭氏曰四十尺謂之匹猶匹偶之匹言古人每匹作兩箇卷子

婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已見諸父各就其寢

■立于堂下則婦之人也已過其前此即是見之矣不復特見之也諸父旁尊故明日各詣其寢而見之

女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬈首

■疏曰十五許嫁而笄若未許嫁至二十而笄以成人禮言之婦人執其礼者十五許嫁而笄則主婦及女賓爲笄礼主婦爲之著笄女賓以醴礼之未許嫁而笄者則婦人礼之無主婦女賓不備儀也燕則鬈首者謂既笄之後尋常在家燕

居則去其笄而分髮為髻紒也此為未許嫁故雖已笄猶為少者處之

韠長(去聲)三尺下廣(去聲)二尺上廣一尺會(膾)去上五寸紕(毗)以爵韋六寸不至下五寸純(準)以素紃(旬)以五采(去聲)

註 疏曰韠韍也會領縫也韠旁緣謂之紕下緣曰純紃絛也謂以五采之絛置於諸縫之中詳見玉藻 大全 長樂陳氏曰韠長三尺所以象三才頸五寸所以象五行下廣二尺象地也上廣一尺象天也會猶書所謂作會也紕禪其上與旁也純緣其下也去會與純各五寸則其中餘二尺也純六寸則表裏各三寸然韠自頸肩而下則其身也鄭氏以其身之五寸為領而會為領縫是有在領上矣衣之上韠猶尊上玄酒俎上生魚也古者喪服用韠無所經見詩曰庶見素韠是祥祭有韠也

禮記集說大全卷之二十一

喪大記第二十二

嚴陵方氏曰孟子曰養生者不足以當大事惟送死可以當大事向宮以喪禮哀死亡則喪無非大事也然禮有少大此篇所記以大者爲主故名曰喪大記

疾病外內皆埽君大夫徹縣士去琴瑟寢東首於北牖下廢牀徹褻衣加新衣體一人男女改服屬纊以俟絕氣男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手

註病疾之甚也以賓客將來候問故埽潔所居之內外若君與大夫之病則徹去樂縣士則去琴瑟東首於此牖下者東首鄉生氣也儀禮宮廟圖無北牖而西北隅謂之屋漏以天光漏入而得名或者此牖指北牖古人病將死則廢牀而置病者於地以始生在地庶其生氣復反而得活及死則復升尸而置之牀上手足爲四体各一人持之爲其不能自屈伸也男女皆改服亦擬賓客之來也貴者朝服庶人深衣纊新綿也屬之口鼻觀其動否以驗氣之有無也男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手惡其褻也 ■ 金華應氏曰埽庭及堂正家之常道今於此又皆埽者肅外內以謹變致潔敬以謹終也樂縣琴瑟自其疾即不作則辟音固已久閟於耳矣徹而去之亦不欲接於目也 ■ 李氏曰東首所以歸

覓于陽此牖下所以互覓于陰使之各歸其眞宅而已男子不死於婦人之手婦人不死于男子之手以齊終也○馬氏曰君子於其生也欲內外之有別於其死也欲始終之不褻則男女之分明夫婦之化興昔者曾子寢疾病樂正子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭論語亦云召門弟子曰啓予足啓予手則曾子之死唯弟子與子侍側而已

君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適[的]寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢

[疏]諸侯與夫人皆有三寢君正者曰路寢餘二曰小寢夫人一正寢二小寢卒當於正處也大夫妻曰命婦而云世婦者世婦乃國君之次婦其尊卑與命婦等故兼言之內子卿妻也下室燕處之所又燕寢亦曰下室也士之妻皆死于寢謂士與其妻故云皆也士喪禮云死于適室此云寢寢室通名也[諺]陶川吳氏曰此記上是記君大夫士與其正妻死處不及其次妻世婦謂大夫之正妻非言諸侯次婦以其名稱與諸侯次婦同故並疏因而言其死處也天子適侯之次稱夫人故諸侯以天子之次婦爲適妻之稱諸侯適夫人之次稱世婦故大夫以諸侯之次婦爲適妻之稱遞降一等也內子卽大夫之正妻未受夫人所命則未可稱世婦故但稱內子內子蓋已命未命之通稱世婦亦內子也○吅陵方氏曰路寢謂之路猶路車謂之路以大言之也適寢謂之適猶適子謂適以正言之也言正則以別他下室及燕處也寢即正寢

也士与其妻皆以子禦
則以賤而無嫌故也

復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階

注 復始死升屋招魂也虞人掌林麓之官階梯也狄人樂吏之賤者致者封疆内若有林麓則使虞人設梯以升屋其官職卑下不合有林麓者則使狄人設之以其掌設簨虡或使於此 疏 嚴陵方氏曰設階必以虞人者以階之材必取諸林麓而虞人則掌林麓之官也無林麓則無虞人故以樂吏之賤者代之

小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮

注 小臣君之近臣也君以袞謂上公用袞服也循其等而用之則侯伯用鷩冕之服子男用毳冕之服上公之夫人用褘衣侯伯夫人用揄狄子男夫人用屈狄此言君以袞以上見下也夫人以屈狄舉下以知上也赬赤色玄赬玄衣纁裳也世婦大夫妻言世婦者大夫妻与世婦同用襢衣也褘衣而下六服說見前篇爵弁指爵弁服而言非用弁也六冕則以衣名冠四弁則以冠名衣也榮屋翼也天子諸侯屋皆四注大夫以下但前簷後簷而已翼在屋之兩頭似翼故名屋

翼也中屋當屋之中也履危立于高峻之處蓋屋之脊也三
號者一號於上冀魂自天而來一號於下冀魂自地而來一
號於中冀魂自天地四方之間而來其辭則皐某復也皐長
聲也三號畢乃捲斂此衣自前投而下司服者以篋受之復
之小臣升自西北榮而下也〇馬氏曰始死者人以不忍之
心而望其重生來生者人以必還之理而欲其不死故謂之
復自君至於士自夫人至於士妻各以其祭服之至盛者招
之庶其神之依是而來也中屋履危則求之上下之間此面
三號則求諸幽陰之義及乎不知神之所在而卒不復也然
後捲衣投于前而降焉蓋死矣滅矣不可以復生矣則自小
斂以至於葬此所謂唯哭先復復而後行死事也然則死者
不可以復生萬物自然之理也於死而必為復既死而卒不
能復聖人制此豈虛禮哉亦以謂禮義之經非從天降也非
從地出也人情而已矣孝子之情苟可以生死而骨肉者無
不為已況於萬一有復生
之道何憚而不設此禮哉

其為賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復

〇諺見曾子問及雜記

復衣不以衣尸不以斂婦人復不以袡如占反〇凡復男子稱名婦人稱字唯哭先復復而後行死事

疏 士喪禮復衣初用以覆尸浴則去之此言不以衣尸謂不
用以襲也以稱纁衣之下曰袡蓋嫁時盛服非事鬼神之衣
故不用以復也 疏 山陰陸氏曰稅與袡皆謂之緣衣或以復
或以不復者蓋祭之緣衣則謂之稅嫁之緣衣則謂之袡此
其所以異復名以斂者之
祭服以其求於神故也

始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊

疏 啼者哀痛之甚嗚咽不能哭如嬰兒失母也兄弟情稍輕
故哭有聲婦人之踊似雀之跳足不離地問喪篇云爵踊是
也 疏 山陰陸氏曰主人啼而不哭兄弟哭而不踊
婦人哭踊殺於上矣蓋踊所以動体安心下氣也

旣正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭
于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外
命婦率外宗哭于堂上北面

疏 此言國君之喪正尸遷尸於牖下南首也姓猶生也子姓
子所生謂衆子孫也內命婦子婦世婦之屬姑姊妹君之姑
姊妹也子姓君女孫也外命婦卿大夫之妻也外宗謂姑姊
妹之女 疏 金華應氏曰男東女西陰陽之大分也喪遽哀迫
人雜事叢先謹男女之辨而各以類從紛糾雜亂者有倫矣
主東賓西內外之大統也男主居東之上而內之家長雖若

母亦在其西則示一國一家之有主而內外族姓之尊卑咸有所統攝矣

大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方凡哭尸于室者主人二手承衾而哭

註 承衾而哭猶若致其親近扶持之情也謂初死時○疏曰君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士位下故坐者等其尊卑

君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂為君命出士之喪於大夫不當斂則出

註 寄公諸侯失國而寄託於國者也國賓他國來聘之卿大夫也出出迎也為君命出謂君有命及門則出也檀弓云大夫弔當事而至則辭焉辭告也故不當斂時則亦出迎雜記云大夫至絕踊而拜之者亦謂斂後也

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外

註 徒跣者未著屨 屨又不可著也 扱衽者扱深衣前襟
於帶也 拊心擊心也 曲礼云升降不由阼階 拜寄公国賓于
位者 寄公位在門西 国賓位在門東 主人於庭各向其位而
拜之也 士喪礼云賓有大夫則特拜之 即位于西階下東面
不踊 註 山陰陸氏曰 迎逢也 凡言迎先之也 若逆彼
来而後往焉 大夫於君命言迎 士於大夫言逆 以此

夫人爲寄公夫人出 命婦爲夫人之命出 士妻不當斂則爲命婦出

註 婦人不下堂 此謂自旁而出 拜於堂上也

小斂 主人即位于戸内 主婦東面 乃斂 卒斂 主人馮之踊 主婦亦如之 主人袒 說髦 括髮以麻 婦人髽 帶麻于房中 徹帷 男女奉尸夷于堂 降拜

註 檀弓云小斂于戸内 馮之踊者 馮尸而踊也 髦 幼時翦髮
爲之 年雖成人 猶垂于兩辺 若父死脫左髦 母死脫右髦 親
没不髦 謂此也 髽亦用麻 如男子括髮以麻也 帶麻 麻帶也
謂婦人要経 小斂畢 即徹去先所設帷堂之帷 諸侯大夫之
礼 賓出乃徹帷 此言士礼耳 夷 陳也 小斂竟 相者舉尸出戸
往陳于堂 而孝子男女親屬並扶捧之也 降拜 適子下堂而

拜賓也【疏】長樂黃氏曰士喪礼小斂馮尸主人括髮袒衆主人免于房主婦髽于室士喪礼記曰旣馮尸主人絞帶衆主人布帶則小斂馮尸之後括髮免髽之時主人已絞帶衆主人已布帶婦人已帶麻時主人宗襲絰耳

君拜寄公國賓大夫士 拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公入人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾 拜衆賓於堂上

【疏】君謂遭喪之嗣君也寄公與國賓入弔同拜之異其於大夫士也卿大夫則拜之於位士則旁三拜而已旁謂不正向之也士有上中下三等故共三拜大夫士嘗先君之臣但當服斬今以小斂畢而出庭列位故嗣君出拜之夫人亦拜寄公夫人於堂上異其於卿大夫之內子士之妻則亦拜之但內子與命婦則人人各拜之衆賓則士妻也記拜之而已亦旁拜之此也

主人即位襲帶絰踊 母之喪即位而免 乃奠 弔者襲裘加武帶絰與主人拾反其踊

【疏】主人拜賓後即阼階下之位先拜賓時袒今拜畢乃掩襲其衣而加要帶首絰乃踊士喪禮先踊乃襲絰此諸侯禮故

先襲絰乃踊也喪降於父拜賓竟而卽位以免代括髮麻免而襲絰至大斂乃成踊也乃奠者謂小斂奠畢者小斂後來則掩襲裘上之裼衣加素弁於吉冠之武武冠下卷也帶絰者要帶首絰有朋友之恩則加帶與絰無朋友之恩則無帶惟絰而已若踊更踊也

君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官

註 虞人主山澤之官出木爲薪以供爨鼎蓋冬月恐漏水冰凍也角斠水之斗狄人樂吏也主挈壺漏水之器故出壺雍人主烹飪故出鼎司馬夏官屬也其屬有挈壺氏司馬自臨視其縣此漏器乃官代哭者未殯哭不絕聲爲其不食疲倦故以漏器分時刻使官屬以次依時相代而哭聲不絕也士代哭不以官者親疏之屬與家人自相代也

君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭

疏 曰有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也古者未有蠟燭呼火炬爲燭也

賓出徹帷

【諺】小斂畢即徹帷士禮也此君與大夫之禮小斂畢下階拜賓賓出乃徹帷也

哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉

【註】婦人哭位本在西而東面今以奔喪者由外而來合居尸之西故退而近北以鄉南也

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭

【註】堂以內至房婦人之事堂以外至門男子之事非其所而哭非禮也此言小斂後男主女主迎送吊賓之禮婦人於敵者固不下堂若君夫人來弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子於敵者之弔亦不出門若有君命而出迎亦不哭也

其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜爲後者不在則有爵者辭無爵者人爲之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也

喪有無後無無主

【註】爲後者不在謂以事故在外也此特若有喪事而吊賓及門其爲後者是有爵之人則辭以攝主無爵不敢拜賓若此爲後者是無爵之人則攝主代之拜賓可也出而在旺境之內則俟其還乃殯葬若在境外則當殯即殯殯後又不得啟

而及葬期則葬之可也無後不過已自絶嗣而已無主則闕
於賓礼故可無後不可無主也〔註〕嚴陵方氏曰有後無後存
乎天有主無主存乎人有乎天者不可為也故
喪有無後者存乎人者可以為也故無無主者

君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖

〔註〕子兼適庶及世子也寢門殯宮門也輯斂也謂舉之不以拄地也子大夫廬在寢門外得拄杖而行至寢門子与大夫并言者據礼大夫隨世子以入子杖則大夫輯子輯則大夫杖故下文云大夫於君所則輯杖也此言大夫特來不与子相隨故云門外杖門內輯若庶子之杖則不得持入寢門也夫人世婦居次在房內有王命至則世子去杖以尊王命也有隣国君之命則輯杖者下成君也聽卜卜葬卜日也有事於尸虞与卒哭及祔之祭也於大夫所則杖者諸大夫同在門外之位同是為君故并得以杖拄地而行也〔註〕山陰陸氏曰子夫人杖不言授嫌或使之

大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖大夫有君命則

去杖ᄒᆞ고大夫之命則輯杖ᄒᆞ고內子ㅣ爲夫人之命去杖ᄒᆞ고爲世婦之命授人杖ᄒᆞᄂᆞ니라

[註]大夫有君命此大夫指爲後子而言世婦君之世婦也[註]山陰陸氏曰內子爲夫人之命居杖輯杖於此取中焉在去杖與杖之間爲世婦之命授人杖不言使人執之卑也

士之喪二日而殯ᄒᆞ고三日之朝主人杖ᄒᆞ며婦人皆杖ᄒᆞᄂᆞ니君命夫人之命애ᄂᆞᆫ如大夫ᄒᆞ고於大夫世婦之命애ᄂᆞᆫ如大夫ᄒᆞᄂᆞ니라

[諺]大夫謂去杖輯杖授人三者輕重之節者也

子ㅣ皆杖不以卽位ᄒᆞ며大夫士ᄂᆞᆫ哭殯則杖ᄒᆞ고哭柩則輯杖ᄒᆞ며棄杖者ᄂᆞᆫ斷短而棄之於隱者ᄂᆞ니라

[註]子凡庶子不獨言大夫士之庶子也不以杖卽位避適子也哭殯則杖哀勝敬也哭柩啓後也輯杖敬勝哀也獨言大夫士者天子諸侯尊子不敢以杖入殯宮門故哭殯哭柩皆去杖也杖於喪服爲重大祥棄之必斷截使不堪他用而棄於穢隱之處不使人褻賤之也

始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也

[詳] 病困時遷尸于地冀其復生死則舉而置之牀上也幠覆也斂衾擬爲大斂之衾也先時徹褻衣而加新衣以死今覆以衾而去此死衣之新衣也楔柱也以角爲柶長六寸兩頭屈曲爲將含恐口閉故以柶柱齒令開而受含也尸應僵恐足辟戾故以燕几拘綴之令直也

管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如他日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴

[詳] 管人主館舍者汲水以共浴事也繘汲水綆上索也急遽不暇解脫此索但縈屈而執於手水從西階升盡等而不上堂授與御者抗衾舉衾以蔽尸也此浴水用盆盛之乃用枓酌盆水以沃尸以絺爲巾蘸水以去尸之垢揩拭也浴衣生時所用以浴者用之拭尸令乾也如他日者如生時也爪足浴竟而翦尸足之爪甲也浴之餘水棄之坎中此坎是甸

一人取土爲竈所掘之坎內御者婦人也

管人汲授御者御者差(七何反)沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人爲垼(役)于西牆下陶人出重(平声)鬲(歴)管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞(扶味反)薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如他日小臣爪手翦須濡(乃亂反)濯棄于坎

【註】此言尸之沐差猶摩也謂淅粱或稷之潘汁以沐髮也君与士同用梁者士卑不嫌於僭上也垼塊竈也將沐時甸人之官取西牆下之土爲塊竈陶人作瓦甖之官也重鬲縣重之甖瓦缾也受三斤管人受沐汁於堂上之御者而下往西牆於垼竈鬲中煮之令溫甸人爲竈畢即往取復者所徹正寢西北厞以爨竈煮沐汁謂正寢爲廟神之也舊說非是屋簷謂抽取屋西北之簷一說西北隅厞隱處之薪也用瓦盤以貯此汁也挋用巾以巾拭髮及面也爪手翦手之爪甲也濡煩潤其髮也濯不淨之汁也

君設大盤造(七到反)冰焉大夫設夷盤造冰焉士併(步頂反)瓦盤無冰設牀襢(展)笫有枕含(去声)一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆

有枕席君大夫士一也

註 大盤造氷納於大盤中也夷盤小於大盤夷猶尸也併并也居盤小故併說之無氷盛水也牀在下設牀於上襢笫也去席而袒露笫簀尸在其上使寒氣得通免腐壞也含襲迁尸三節各自有牀此謂沐浴以後襲斂以前之事也

君之喪子大夫公子衆士皆三日不食子大夫公子衆士食粥納財朝一溢米莫一溢米食之無筭士疏食水飲食之無筭夫人世婦諸妻皆疏食水飲食之無筭

註 納財謂有司供納此米也鄭註財穀也謂米由穀出故言財一溢二十四分升之一也食之無筭者謂居喪不能頓食隨意欲食則食但朝暮不過此二溢之米也疏食粗飯也

大夫之喪主人室老子姓皆食粥衆士疏食水飲妻妾疏食水飲士亦如之

註 室老家臣之長子姓孫也衆士室老之下也士亦如之謂士之喪亦子食粥妻妾疏食水飲也

既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一也練

而食菜果祥而食肉食粥於盛不盥食於篹者盥食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飮酒者先飮醴酒

【諺】盛杯圩之器也篹竹筥也杯圩盛粥歠之以口故不用盥手飯在篹須手取而食之故當盥手也

期之喪三不食食疏食水飮不食菜果三月既葬食肉飮酒期終喪不食肉不飮酒父在爲母爲妻九月之喪食飮猶期之喪也食肉飮酒不與人樂之

【諺】不與人樂之言不以酒肉與人共食爲歡樂也與旧音預非○疏曰期喪三不食謂大夫士旁期之喪正服則二日不食見問傳【補】晦川吳氏曰上言期之喪者謂不杖期下言父在爲母爲妻者謂杖期故不同也

五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飮酒不與人樂之叔母世母故主宗子食肉飮酒

【諺】一不食三月之喪也再不食五月之喪也故主旧君也大夫本孫主

不能食粥羹之以菜可也有疾食肉飮酒可也五十不成喪七

十唯衰麻在身

〔註〕不言喪謂不備居喪之禮節也

既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭

〔註〕君食之食臣也大夫食之食士也父友父同志者此並是尊者食卑者故雖粱肉不避酒醴見顏色故當辭

小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席

〔註〕簟竹席也

小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衾十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列

〔註〕此明小斂之衣衾絞飾所用以束尸使堅實者從者在橫者之上從者一幅橫者三幅每幅之末析為三片以便結束皆一者君大夫士皆一衾衾在絞之上天數終於九地數終於十故十有九稱褊袍次衣衣禁單衣故註云單複具曰

稱紟單被也不在
不在十九稱之數也

大歛布絞縮者三横者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞希衣反又去

【註】此明大歛之事縮者三謂一幅直用裂其兩頭爲三片也横者五謂以布二幅分裂作六片而用五片皆廣直者之下也紟一說在絞下用以擧尸一說在絞上未知孰是二衾著小歛一衾大歛又加一衾也如朝服其布如朝服十五升也絞一幅爲三不辟者一幅兩頭分爲三段而中不擘裂也紟五幅用以承尸者無紞謂被頭不用組紐之類爲識別也又按士喪禮及陳衣与士喪礼不同自說此爲天子之士【附】臨川吳氏曰絞一幅爲三不辟者辟讀如闢開也蓋小歛之絞縮一横三者曰一曰三皆以布之全幅爲數也大歛之絞縮三横五者曰三曰五皆以布之小片爲數也横絞之五既是取兩幅之布通身裁開爲六小片而用其五片矣縮絞之三亦是以一幅之布裁開其兩端爲三但中間當腰處約計三分其長之一不剪破爾其横縮之絞八片皆狹小故結束處不用更辟裂之也若小歛横縮之絞是全幅之布則其末須

是剪開爲三才可結束也但其剪開處不甚長非如大斂之縮絞三分其長之二皆剪開也衿五幅者蓋用布五幅者合爲一如今單布被斂衾直鋪布衾橫鋪斂時先緊捲布衿以包裹斂衾然後結束縮絞三縮絞結束畢然後結束橫絞之五者也

小斂之衣祭服不倒君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也

註 小斂十九稱不悉著於身但取其方故有領在下者惟祭服尊故無領在上也君無襚謂悉用已衣不用他人襚是者大夫士盡用已衣然後用襚言祭服皆尊美者言之也親戚所襚之衣雖受之而不以陳列複衣複衾衣衾之有綿纊者祭服無筭隨所有皆用無限數也褶衣褶衾衣衾之袷者君衣尚多故大斂用袷衣衾大夫士猶用小斂之複衣複衾也

註 臨川吳氏曰君無襚者謂君之小斂但有已衣無襚衣雖有襚衣不以用也大夫士則先盡用自已之正服乃續用他人之襚服親戚謂小功以下若大功以上之襚不將命自卽陳于房中者用之以續主人之正服而斂以下親戚之襚則須將命喪主但受之雖用以斂而亦無盡用故不以卽陳也

袍必有表不襌衣必有裳謂之一稱

註 袍衣之有著者乃褻衣也必須有禮服以表其外不可襌露衣身裳亦不可偏有如此乃成稱也

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入

註 陳衣者實之篋自篋中取而陳之也取衣以取襚者所委之衣也不詘謂舒而不卷也非列采為間色雜色也斂尸者當著亦用袍故絺綌身紵布皆不入也

凡斂者袒遷尸者襲

註 執小斂大斂之事者其事煩故必袒以取便近尸入柩則其事易矣故不袒

君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥為侍士是斂

註 胥讀為祝者以胥是樂官不掌喪事也周禮大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂故知當為祝侍猶臨也 臨川吳氏曰大胥非為樂官之大胥蓋周官大祝之下有胥四人所謂大胥者大祝之胥也喪祝之下有

胥四人所謂衆胥者衆祝之胥也大祝之爵爲下大夫喪祝之爵爲上士非能親執斂役者故雖身親涖事而各以其下之胥服勞侯國之祝雖非四命之下大夫三命之上士等而褒之其命數大祝當降國卿一等衆祝當降二等胥各四人當亦如王朝之數國君之斂大胥四人親斂衆胥二人佐之以足六人之數祝官臨檢記雖不言孔疏謂君應有待者不知何人蓋大祝也大夫之斂則大胥二人臨檢衆胥四人親斂士之斂則衆胥二人臨檢士之友四人自斂二

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐

註 跡曰衽衣襟也生向右左手解抽帶便也死則襟向左示不復解也結絞不紐者生時帶並爲屈紐使易抽解死時無復解義故紋束畢結之不爲紐也

斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人

註 與其執事謂相助凡役也舊說謂與此死者平生共執事則不至褻惡死者故以之斂未知是否

君錦冒黼殺色介反綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬尺貞反殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以往用夷衾夷

衾冒質殺之裁(去声)猶冒也

【疏】冒者韜尸之二囊上曰質下曰殺先以殺韜足而上後以質韜首而下君質用錦殺畫黼文故云錦冒黼殺也其制縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之也上之質從頭而下其長與手齊殺則自下而上其長三尺也小斂有此冒故不用衾小斂以後則用夷衾覆之夷尸也裁猶製也夷衾與質殺之制皆為覆冒尸形而作也舊說夷衾亦上齊手下三尺繒色及長短制度如冒之質殺

君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之

【疏】弁絰素弁上加環絰未成服故也序謂東序端序之南頭也堂廉堂基南畔廉稜之上也楹南近堂廉者父兄堂下北面謂諸父諸兄之不仕者以賤故在堂下外宗見雜記下小臣鋪席絞紟衾鋪于席上士商祝之屬也斂上即斂處也卒斂宰告太宰告孝子以斂畢也馮之踊若馮尸而起踊也

大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之

註 君釋菜礼門神也宰告亦告主人以斂畢也君撫之撫尸也主人拜稽顙謝君之恩礼也升主人馮之君使主人升堂馮尸也命亦君命之

士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也

註 其餘礼如鋪衣列位等事

鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊

註 此踊之節也動尸舉柩哭踊無數不在此節 註 臨川吳氏曰踊之節君大夫士之礼皆同大斂當此之節則孝子必踊也

君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣

註撫以手按之也內命婦君之世婦也大夫內命婦皆貴故君自撫之以下則不撫也室老貴臣姪娣貴妾故大夫撫之也古者諸侯一娶九女二國各以女媵之爲娣姪以從大夫內子亦有姪娣姪者兄之子娣女弟也娣尊姪卑士昏禮雖無娣媵先言姪若無娣猶先媵

士有娣媵則大夫有可知矣

君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後

註父母先妻子後謂尸之父母妻子也尊者先馮卑者後馮○疏曰君大夫之庶子雖無子並不得馮

君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之馮尸不當君所凡馮尸興必踊

註撫之者當尸之心胸處撫按之也執之者執持其衣馮之者身俯而馮之奉之者捧持其衣拘之者微牽引其衣皆於心胸之處不當君所者假令君已撫心則餘人馮者必小避之不敢當君所撫之處也馮尸之際哀情切極故起必爲踊以泄哀也○臨川吳氏曰總言之皆謂之馮尸分言之則有馮奉拘撫執五者之異撫在拘執之間○山陰陸氏曰言執

若不能袷也言奉若舅姑存焉拘之婦人從一若猶有所向然也

父母之喪居倚廬不塗寢苫(始占反)枕(去声)凷(塊)非喪事不言君爲廬宮之大夫士襢(展)之

註 疏曰倚廬者於中門外東牆下倚木爲廬也不塗者但以草夾障不以泥塗飾之也寢苫臥於苫也枕凷枕土塊也爲廬宮之者廬外以帷障之如宮牆也襢袒也其廬袒露不以帷障之也

既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之

註 柱楣者先時倚木於牆以爲廬葬後哀殺稍亂起其木柱之於楣以納日光是寬容也又於內用泥以塗之而免風寒不於顯者不塗廬外顯處也皆宮之不襢也

凡非適子者自未葬以於隱者爲廬

註 疏曰既非喪主故於東南角隱映處爲廬經雖云未葬其宗葬竟亦然也

既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家

既卒哭弁絰帶金革之事無辟避也

註不言國事家事礼之經也既葬政入以下礼之權也弁絰帶謂素弁加環絰而帶則仍是要絰也大夫士弁絰則国君亦弁絰也君言服王事則此亦服国事也

既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥黝於糾反堊烏故反祥而外無哭者禫而内無哭者樂作矣故也

註堊室在中門外練後服漸輕可以謀國政謀家事也祥大祥也黝治堊室之地令黑堊塗堊室之壁令白皆稍致其飾也祥後中門外不哭故曰祥而外無哭者禫則門内亦不復哭故曰禫而内無哭者所以然者以樂作故也嚴陵方氏曰既練君謀国政異乎既葬之不言国事矣大夫士謀家事異乎既葬之不言家事矣或言政或言事者主在上則曰政兼在下則曰事蓋黝其地使微青塗其牆使純白以言之先見故致飾以變其凶若既練所居之室以堊則以表哀素之心耳非致飾也

禫而從御吉祭而復寢

註從御鄭氏謂御婦人杜預謂從政而御職事杜說近是蓋復寢乃復其平時婦人當御之寢耳吉祭四時之常祭也禫

祭後值吉祭同月則吉祭畢而復寢若禫祭不值當吉祭之月則踰月而吉祭乃復寢也孔氏以下文不御於內爲證故從鄭說又按間傳言旣祥復寢者謂大祥後復殯宮之寢與此復寢異

期居廬終喪不御於內者父在爲母爲妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苫喪父母旣練而歸期九月者旣葬而歸

註 喪父母謂婦人有父母之喪也旣練而歸練後乃歸夫家也女子出嫁爲祖父母及爲父後之兄弟皆期服九月者謂本是期服而降在大功者此皆衰殺故葬後卽歸也

公之喪大夫俟練士卒哭而歸

註 雜記曰大夫次於公館以終喪士練而歸言大夫士爲国君喪之礼也此言公者家臣稱有地之大夫爲公也有地大夫之喪其大夫身士治其采地者皆來奔喪大夫則俟小祥而反其所治士則待卒哭而反其所治也 註 山陰陸氏曰言俟著哀之殺早矣據父母旣練而歸日旣哀有餘矣

大夫士父母之喪旣練而歸朔日忌日則歸哭于宗室諸父兄

弟之喪旣卒哭而歸

【註】命士以上父子皆異宮庶子爲大夫士而遭父母之喪殯宮在適子家旣練各歸其宮至月朔與死之日則往哭于宗子之家謂殯宮也諸父兄弟期服輕故卒哭即歸也

父不次於子兄不次於弟

【疏】疏曰喪卑故尊者不居其殯宮之次也

君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉於外命婦旣加蓋而君至於士旣殯而往爲之賜大斂焉 爲字並去声

【註】君於大夫及內命婦之喪而視其大斂常禮也若爲之加恩賜則視其小斂也外命婦乃臣之妻其恩輕故君待其大斂入棺加蓋之後而後至也士雖卑亦宜有恩賜故亦視其大斂【疏】嚴陵方氏曰小斂在先大斂在後喪事以速爲敬故大斂而往者禮之常以小斂而往者爲之賜也

夫人於世婦大斂焉爲之賜小斂焉於諸妻爲之賜大斂焉於大夫外命婦旣殯而往

【疏】疏曰諸妻姪娣及同姓女也同士禮故賜大斂若夫人姪娣尊同世婦嘗賜小斂已上言君夫人視之皆有常禮而爲之賜則加禮也

大夫士旣殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君卽位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後擯者進主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊

【註】大夫士之喪君或以他故不及斂者則殯後亦往先使告戒主人使知之主人具盛饌之奠身自出候於門外見君車前之馬首入立于門東北面巫本在君之前今巫止不入祝乃代巫先君而入君釋菜以禮門神之時祝先由東階以升負墉南面者在房戶之東背壁而向南也主人拜稽顙者以君之臨喪故於庭中北面拜而稽顙也君稱言者君擧其所來之言謂弔辭也視祝相君之禮祝言畢而祝踊故君視祝而踊君踊畢主人乃踊也

大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙

疏 若君所臨是大夫喪則踊畢卽殺此殷奠于殯可也若是上喪則主人畢不敢留君待奠故先出俟于門謂君將去也君使人命其反而奠乃反奠之畢主人又先俟于門外君去卽拜以送也奠畢出俟大夫與士皆然

君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾一問之在殯一往焉君弔則復殯服

疏 殯後主人已成服而君始來弔主人則還著殯時未成服之服蓋首絰免布深衣也不散帶故小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻一則不敢謂之弔後時又且以君來故新其礼也

夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人升堂卽位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜

疏 夫人弔則主婦爲喪主故主婦之待婦人猶主人之待君也世子夫人之世子也夫人來弔則世子在前道引其礼如祝之道君故夫人視世子而踊也主人送而不拜者喪無二主主婦已拜主人不當拜也 疏 金華應氏曰君臣之際猶家

人也君於外內婦旣殯從夫人於大夫士之家亦從弔之然則弔內子士妻之禮亦在其中矣主人迎而先入門右夫人升而自阼階待夫人猶待君也主婦拜稽顙于下執妾禮猶臣禮也夫人之行世子實侍之世子視祝而踊夫人則視世子而踊也退則送于門外婦人迎送不下堂而特至門者為所尊變也其來也主人迎于門外送亦如之所以代主婦而伸敬也門外者男子之所有事婦人迎送不出門雖對所尊而不敢北人也古之君臣猶一体也頭目手足疾痛慘楚彼此無不相應君臣猶一家也父子兄弟吉凶休戚上下無不相關視之如一体故疾則君三問再問喪則君或無或踊真若吾手足之斷折焉視之如一家故君喪則大夫士位乎東世婦士妻位乎西不翅父兄之痛也及臣之有故則君視之夫人視之世子視之真若子弟之失亡焉然諸婦之至君所惟喪祭為然詩曰諸宰君婦廢徹不遲諸侯非問疾弔喪則不入諸臣之家夫人之行必與世子偕其動也不苟矣

大夫君不迎于門外入即位于堂下主人北面衆主人南面婦人卽位于房中若有君命命夫命婦之命四隣賓客其君後主人而拜

集說大夫之臣亦以大夫為君故曰大夫君也言此大夫君之弔其臣喪也主人不迎于門外此君入而即堂下之位位在

阼階下西向主人在其位之南而北面也此大夫君来弔之時若有本国之君命或有国中大夫及命婦之命或鄰国卿大夫遣使来弔者此大夫君必代主人拜命及拜賓以喪用尊者主其礼故也然此君終不敢如国君專代為主必以主人在已後待此君拜竟主人復拜也 ○石梁王氏曰後主人者已在前拜使主人陪後

君弔見尸柩而后踊

說 前章既殯而君往是不見尸柩也乃視祝而踊此言見尸柩而后踊似與前文異舊說殯而未塗則踊塗後乃不踊未知是否

大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠

說 以君之来告於先祖且以為榮也

君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸

說 君国君也大棺最在外屬在大棺之內椑又在屬之內是国君之棺三重也寸數以厚薄而言

君裏棺用朱綠用雜金鐕兹甘反大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕

士不綠

【疏】疏曰裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方綠繒貼四角鐕釘也用金釘以琢朱綠著棺也大夫四面玄四角綠士不綠者悉用玄也亦用大夫牛骨鐕○石梁王氏曰用牛骨為釘不可從【疏】臨川吳氏曰按定本近是蓋裏棺兼用綠色無義疏說分二色貼四邊貼四隅亦無義且未詳何據若依定本以綠為琢則朱玄句絶琢字屬下句士用玄裏棺與大夫同但不用釘琢之爲異爾

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

【疏】蓋棺之蓋板也用漆謂以漆塗其合縫用衽处也衽束並說見檀弓

君大夫鬊爪實于綠角中士埋之

【疏】鬊亂髮也爪手足之爪也生時積而不弃今死爲小囊盛之而實于棺內之四隅故讀綠為角四角之处也士則以物盛而埋之耳

君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西

序 塗不暨于棺 士殯見衽 塗上帷之

【集說】君諸侯也輴盛柩之車也殯時以柩置輴上欑猶叢也叢木于輴之四面至于棺上畢盡也以泥盡塗之此欑木似屋形故曰畢塗屋也大夫之殯不用輴其棺一面貼西序之壁而欑其三面上不為屋形但以棺衣覆之幬覆也故言大夫殯以幬欑至于西序也塗不暨于棺者天子諸侯之欑木廣而去棺遠大夫欑狹而去棺近所塗者僅僅不及于棺而已士殯掘肂以容棺肂即坎也棺在肂中不沒其蓋縫用衽處猶在外而可見其衽以上亦用木覆而塗之帷幃也貴賤皆有帷故惟朝夕之哭乃褰其帷耳所以帷者鬼神尚幽闇故也此章以檀弓參之制度不同

熬 君四種八筐 大夫三種六筐 士二種四筐 加魚腊焉

【集說】熬以火熬穀令熟也熟則香置之棺旁使蚍蜉聞香而來食免侵尸也四種黍稷稻粱也每種二筐三種黍稷粱二種黍稷也加魚與腊筐同異未聞○石梁王氏曰棺旁用熬穀加魚腊不可從

飾棺 君龍帷三池

【集說】疏曰君諸侯也帷柳車邊幛也以白布為之王侯皆畫為龍故云君龍帷也池者織竹為籠衣以青布掛於柳上荒邊爪端象宮室承霤天子四注屋四面承霤柳亦四池諸侯屋亦四注而柳降一池闕後故三池也

振容二尒

【圖】振容者振動容飾也以青黃之繒長丈餘如幡畫爲雉懸於池下爲容飾車行則幡動故曰振容也

黼荒火厂三列尒黼三列尒

【圖】荒蒙也柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊爲白黑斧文故云黼荒荒之中央又畫爲火三行故云火三列又畫兩已相背爲三行故云

黼三列

素錦褚加偽荒尒

【圖】素錦白錦也褚屋也荒下用白錦爲屋象宮室也加帷荒者帷是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也

纁紐六尒

【圖】上蓋與邊牆相離故又以纁帛爲紐連之兩旁各三凡六也

齊字如[illegible]五采五貝尒

【圖】齊者臍之義以當中而言謂鼈甲上當中形圓如車之蓋高三尺徑二尺餘以五采繒衣之列行相次五貝者又連貝爲五行交絡齊上也

黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭

圖 翣形似扇木為之在路則障車入椁則障柩二畫黼二畫黻二畫雲氣六翣之兩角皆戴圭玉也

魚躍拂池

圖 以銅魚懸於池之下車行則魚跳躍上拂於池魚在振容間也

君纁戴六

圖 戴猶值也用纁帛繫棺紐著柳骨棺之橫束有三每一束兩邊各屈皮為紐三束則六紐今穿纁戴於紐以繫柳骨故有六戴也

纁披去声六

圖 亦用絳帛為之以一頭繫所連柳纁戴之中而出一頭於帷外人牽之每戴繫之故亦有六也謂之披者若牽車登高則引前以防軒車適下則引後以防飜車欹左則引右欹右則引左使不傾覆也已上并孔疏

大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏而追反魚躍拂池大夫

君은裏椁虞筐이오大夫는不裏椁하고士는不虞筐이니라

【疏】疏曰盧氏雖有解釋鄭云未聞今不錄

禮記集說大全卷之二十一